癸巳存稿

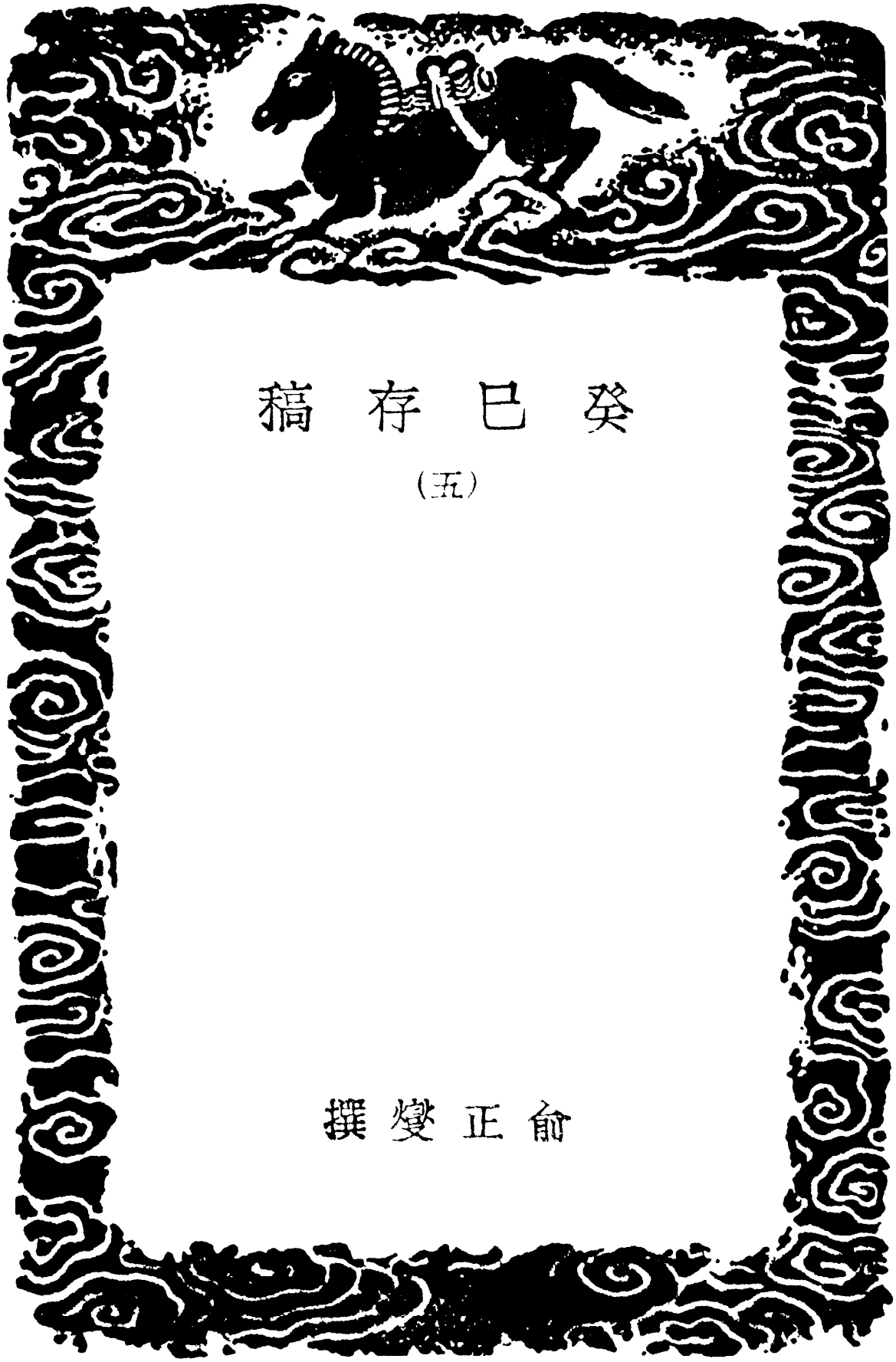
五

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行



癸巳存稿

（五）

俞正燮撰

癸巳存稿卷之十三

張天師舊事

晉書何充傳云。時郗愔及弟曇奉天師道。南史沈僧昭傳云。僧昭另名法朗。少事天師道。士魏書釋老志云。寇謙之遇大神太上老君。曰。自天師張陵去世以來。無所師授。吾故來觀。授汝天師之位。則天師之號。其來已久。三國志張魯傳云。自號師君。以祭酒領部衆。多者爲治頭大祭酒。其弟衛敗於陽平關。魯奔入巴中。太祖遣人慰喻。魯盡將家出。是天師之名由師君得之。水經沔水注云。濦水南逕張魯治東。其西有張天師堂。於今民事之。所謂天師者。指道陵。女仙傳云。孫夫人、三天法師張道陵之妻也。自龍虎山居陽平化。子衡。字靈眞。孫魯。字公祺。世號嗣師。太平廣記載傳仙錄云。張玉蘭者。天師孫靈眞女也。隋書經籍志史部雜傳。有正一眞人三天法師張君內傳一卷。唐志亦有之。云王蔓撰。唐天寶中。封太師。册府元龜。天寶七載三月詔。亦稱後漢張天師。唐時稱三天輔教大法師。老學庵筆記云。天聖八年。賜張天師二十五世孫乾曜虛靜先生號。蠲賦稅。又云。大邑鶴鳴觀。乃張天師鶴鳴化。夷堅戊集云。徽宗詔虛靜張天師治同州白蛇。虛靜爲漢天師三十代孫。宋人言天師子孫世次不同。今黃冠輩稱虛靜爲三十二世。蓋或就張子房計之。或就張輔漢道陵計之。夷堅志云。虛靜不娶。嫡派遂絕。今以族人紹其後。元時。封爲嗣漢天師。有道教碑。史亦有傳。至元、三品。大德、二品。至大、一品。明史方伎傳云。張正常、元時天師。洪武元年。太

祖曰。天有師乎。改授正一嗣教眞人。視二品。按王世貞弇州史料云。洪武中。封張正常爲正一教主嗣漢四十二代天師。後定爲正一嗣教眞人。正二品。蓋初尙沿元號。何喬遠名山藏云。成化五年。四十六代眞人張元吉犯罪。擬絕蔭封。明史方伎傳云。穆宗初。改上淸觀提點。秩五品。給銅印。萬厤五年。復古封。江旭奇皇明通紀云。隆慶二年。停正一眞人封。授上淸觀提點。弇州史料云。隆慶中。改上淸觀提點。萬厤中。復眞人號。然眞人提點。由於官授。民間稱天師自若也。順治三年。江西撫臣進正一眞人符四十張。得旨。朝廷一用。天下必至效尤。其置之。乾隆十二年。改二品爲五品。停朝覲筵宴。收徼銀印。三十一年。以請雨升三品。五十四年。令五年一次至京。嘉慶九年。換給三品印。二十四年。仍定爲五品。道光初。停朝覲。其印則明鄭曉今言云。洪武十三年。於眞人銀印外。賜以六品銅印。曰龍虎山正一元壇之印。以印符籙。沈德符野獲編云。孝宗時。給陽平治都功玉印。穆宗時。收之。孫承澤春明夢餘錄云。宏治時。賜陽平治都功印。刻以玉。蓋張道陵舊印如此。隆慶元年。追回。萬厤二年。復給之。今符籙及醮壇榜文。皆用都功印。按能改齋漫錄云。宋仁宗時。有安福令林績。毀天師三十三代孫嗣宗陽平治都公印。字作公。夢溪筆談謂之都工。字作工。云修醮都工。薄有施利。今實作都功。蓋治頭之義。其冠以陽平治。則女仙傳言之。輔漢、靈眞、公期三世所居也。

道士官

道士官。正六品爲正一。從六品爲演法。正八品爲至靈。從八品爲至義。從九品爲都紀。其以府分者。爲副

都紀。州爲道正。縣爲道會。皆未入流。龍虎山正一眞人。舊爲一品。康熙二十二年。給誥命。諭云。一切僧道。原不可過於優崇。若一時優崇。日後漸加縱肆。或別致妄爲。爾等識之。

符

太平御覽載黃帝出軍訣。七百三十六。有龍魚河圖二符。太平廣記載神仙傳。老子以太元清生符與徐甲。魏書王早傳。授東莞趙氏一符。擒得鄭氏男。北齊書吳遵世傳云。恒山老翁謂之曰。與君開心符。遵世跪取吞之。符者。漢時有印文書名。道家襲之。黃老書乃漢人述也。淮南本經訓云。審于符者。怪物不能惑。是守一之文言。非指符錄。又道家咒語亦漢式。雲麓漫鈔云。急急如律令。漢公移常語。張天師漢人。故承用之。道家遂得祖述。野客叢書云。此沿漢式。如今言文書千里驛行。其言至通。符是漢名。如律令亦是漢文。今道藏書言律令雷部神名。性疾速。此與僧說羅刹同一陋謬。

神荼鬱律

風俗過引黃帝書。神荼鬱律。兄弟二人。性能執鬼。居度朔山桃樹下。引此言者甚多。或以爲黃帝書。或以爲山海經。荼、或作蔡。律、或作壘。義雖太古。亦經淺人附會。漢蔡邕獨斷云。歲竟。畫荼壘。幷懸葦索。以禦凶。晉司馬彪續漢書禮儀志云。大儺訖。設桃梗鬱儡。是專有荼壘。或鬱儡一桃木人。而不云神荼神蔡。晉葛洪枕中書云。元都大眞王言。蔡鬱壘爲東方鬼帝。語雖不可據。然可知漢魏晉道士相傳。神蔡鬱壘止是一神。姓蔡。名鬱壘。漢時宮廷禮制。亦以爲一人。而通儒及漢時道家黃帝書皆以爲二人。乃知古禮制、古

儒說、古道說、各不相喻也。審究其義。神荼鬱律由桃椎展轉生故事耳。

屏翳

楚辭天問云。荓號起雨。王逸注云。屏翳、雨師名。史記司馬相如傳大人賦云。召屏翳。誅風伯。刑雨師。下又有列缺豐隆。則司馬相如以屏翳爲雲師。文選曹子建洛神賦云。屏翳收風。川后靜波。注引植詰咎文云。河伯典澤。屏翳司風。謂曹指爲風師。選注又引虞喜志林云。屏翳、韋昭說爲雷師。喜則以爲雨師。說屏翳者雖多。並無明據。今案。屏翳似雲。而號則爲風。楚詞注蓋誤字。韋昭知掌故。以爲雷師。因號生義。而不知荓號自應爲風師。天問亦言風號乃起雨也。

中元施食

中元施食。本道家法。藝文類聚道經云。中元日。作元都大會於玉京山。采諸花果。珍奇異物。幢幡寶蓋。十方大聖。齊詠靈篇。囚徒餓鬼俱飽滿。免于衆苦。得還人中。比如富人好善樂施。不必循古法。其用七月十五日。則道家中元之會也。而佛家學之。藝文類聚、初學記、白帖、歲華紀麗、並引盂蘭經云。目連救母。母不得食。馳還白佛。佛言須十方衆僧。威神之力。七月十五日。具百味五果。著盆中。供養大德。佛敕衆僧。僧皆爲施主咒願。云云。後人遂爲華飾。刻木割竹。飴蠟翦綵。摹花果之形。極工巧之妙。今檢釋藏中有晉竺法護譯佛說盂蘭盆經。云七月十五日。僧自恣時。又云。七月十五日。佛歡喜日。僧自恣日。以飲食安盂蘭盆中。又云。年年七月十五日。作盂蘭盆。施佛及僧。按唐元應一切經音義云。正言烏藍婆那。此言倒懸。則單

字還音可爲烏藍婆。亦云烏拉綳。亦云盂蘭盆。亦云伊拉綳。何爲以盆著花果。又以盆施佛僧。又佛地自有月法日法。當是第五月之末一日。不得云七月十五日。若佛正言七月十五日。則是中國之八月晦日。故知佛用道家中元。是僧徒爭分中元之利者爲之也。太平廣記載異聞記云。唐天寶時。任昇之與鄭欽悅（唐書儒學列傳作郭。）言。梁大同四年七月十二日。得銘。其祖昉數日遇盂蘭大會。從駕同泰寺。則梁時依法護說。用七月十五日。唐六典中尚署七月十五日進盂蘭盆。武后于七月十五日內出一盆。楊炯賦云。陳法供。飾盂蘭。青蓮吐而非夏。赬果搖而不寒。銅鐵鉛錫。球琳琅玕。映以甘泉之玉樹。冠以承露之金盤。又其旁爲少君王子。玉女瑤姬。鸚鵡鷫鸘。鷓鴣翡翠。毒龍狂象。罔兩魑魅。亦霞蓮花之飾。綺麗可知矣。舊唐書王縉傳云。代宗七月望日。宮中造盂蘭盆。綴飾繆琲。設高祖以下七聖位。册府元龜崇釋教云。大厤三年七月。特賜章敬寺盂蘭盆。蓋爲盆而從以鼇山之類。作佛事者。惟此最有實益。然是展轉得自道家者也。宋孟元老東京夢華錄云。中元賣冥器綵衣。以竹斫三腳。如燈窩狀。亦謂盂蘭盆。挂冥錢衣服於上。焚之。陸游老學庵筆記云。故鄉七月望。俗具素饌祀先。織竹如盆盎狀。貯紙錢。承以竹。焚之。視盆倒所向。北則冬寒。南則溫。東西則得中。謂之盂蘭盆。此則仿佛法爲之。與施食無涉。尋釋氏之說。餓鬼名面然。又名燄口。言餓則飢燄出于口而面若然也。又言面然爲觀世音變相。故有盂蘭觀音。譌爲魚籃觀音。而又別爲魚籃觀音造一典故。今行六有唐實叉難陀譯佛說救面然餓鬼陀羅尼神咒經一卷。淵二有唐不空譯佛說救燄口餓鬼陀羅尼經一卷。淵十二有瑜珈集要燄口施食阿彌陀緣由一卷。又有後漢譯鬼問目

連經佛說報恩奉盆經。不知妄作。止以爭利。又有甘露僧造蒙山施食儀。

喇嘛

黃教喇嘛多不循謹。天聰七年。令喇嘛班第出居城外清淨之所。旗民人等有請念梵經治病者。家主治罪。崇德元年三月諭曰。喇嘛等潛肆姦貪。直妄人耳。蒙古等深信其懺悔超生等語。致有懸轉輪、結布旛之事。嗣後宜俱禁止。康熙時。以鄂爾多斯喇嘛肆詐。有詔窮治捕之。發內地爲奴。又以喇嘛匿盜。著令坐罪。康熙三十九年三月諭曰。蒙古惟信喇嘛。一切不顧。此風亟宜變易。倘喇嘛有犯法者。卽按律治罪。俾知懲戒。雍正二年刑部議。五臺山喇嘛索納木巴丹。強姦民人杜青雲妻王氏。王氏持刀詈拒。至夜。忿極自縊。王氏建坊入祠。喇嘛比光棍爲首例。斬立決。著爲令。時又以喇嘛欺誑蒙古。命各扎薩克逐之。又毀西寧二大黃寺。乾隆時。衞藏濟仲喇嘛妄言悞邊事。剝黃正法。嘉慶十二年。達賴喇嘛羅卜藏的列、科派糧物。逼死莊頭鄭國泰一家二命。復主使鄭珂揑詞具控。奉旨。剝黃斥革。國家之御黃教如此。張文端鵬翮使俄羅斯行程錄云。康熙二十七年六月二十七日。於喀爾喀地遇番僧。言至中國訪佛。不見聞西藏達賴喇嘛似之。及往見。又非也。此番僧甚慧。時達賴于數有所避。不出世。其事康熙三十二年始發。

尼庵議

黟迎鑑門外建書院。當碧山之陽十里。曰碧陽書院。舊有尼庵。値書院西南。邑人欲爲遷之。難其地。不果。則爲議以告尼。

一曰。尼庵宜祀本師憍曇彌、耶輸陀羅、淨檢、道馨、淨秀。及當庵開山師。不當祀佛也。西域記。秣吐羅國苾芻尼供養阿難。佛國記。中天竺比邱尼多供養阿難。塔。以阿難請世尊聽女人出家故。此非佛及阿難本意。亦非尼奉師法也。佛本行集經姨母養育品云。摩訶波闍波提是童子正眞姨母。釋迦譜云。爾時太子姨母摩訶波闍波提乳養太子。梁僧寶唱經律異相云。摩訶波闍波提。梁言大愛道。隋本行經注云。隋言大慧。唐僧元應一切經音義云。瞿夷、或曰喬曇彌。或曰喬達彌。此言明女。按瞿夷亦曰瞿多彌。或曰喬達摩。佛第二妃也。此大愛道正當作憍曇彌。佛母之妹。國王之次妃。本行集經亦謂之國太夫人。其命名與瞿夷同。取明女明慧好道。諸經多譯爲大愛道。佛本行集經剃髮染衣品云。第二妃瞿夷聖女宛轉大哭。時憍曇彌亦然。羅睺羅因緣品云。憍曇彌爲世尊出家。啼哭壞眼。此或疑是瞿夷妃事。然大愛道于佛恩義至深。佛說瞿曇彌記果經云。瞿曇彌欲出家。三爲世尊所制。阿難爲白世尊。世尊言。女人若出家。佛法不得久存。中本起經亦云。大愛道求出家至三。世尊不聽。又追至河上。阿難爲請。是憍曇彌出家因緣最難。而尼僧之興實由之。因而佛妃耶輸陀羅亦出家。妙法蓮華經序品云。羅睺羅母耶輸陀羅比邱尼。亦與眷屬俱。則明著比邱尼之稱。瞿夷之事。掩于大愛道。阿難有妹。亦出家作比邱尼。見法苑珠林引分別功德論。云迦葉訶阿難爲小兒。其妹甚嫌之。而不出其名。西域女人出家。略可指名者。佛本行集經有跋陀羅卑梨耶。夫婦出家。生經有優鉢羅華比邱尼。有暴志比邱尼。賢愚因緣經有鍮蘭比邱尼。微妙比邱尼。叔離比邱尼。金光明比邱尼。百緣經有寶光比邱尼。孫陀利比邱尼。淨衣比邱尼。須漫比邱尼。善愛比

邱尼。青蓮花比邱尼。楞嚴經有寶蓮香比邱尼。金紫光比邱尼。又言淫女摩登伽。今名性比邱尼。雜寶藏經有石室比邱尼。福田經。佛座中一比邱尼。名曰柰女。佛說大灌頂神咒有修陀利比邱尼。增一阿含經有輸盧比邱尼。君荼羅比邱尼。波陀比邱尼。中阿含經有法樂比邱尼。皆在許大愛道出家之後。佛本行集經耶輸陀因緣品云。波羅柰城長者善覺子名耶輸陀。忉利天子降胎也。佛國最初成優婆夷者。耶輸陀母及婦。精進苦行品云。軍將女難陀喜也。願作聲聞弟子。佛言。如是。婆羅力也。亦言。佛亦許之。乞食得善女須闍多善生。布施。願作聲聞弟子。菩薩言。當如所願。則又優婆夷聲聞弟子之別也。迨尼法立。則有佛說五苦草句經云。佛告諸弟子。善男子。善女子。汝已出家。佛本行集經轉妙法輪品云。善男子。善女人。捨家出家。晉譯生經佛說夫婦經云。一時有清信士。其婦數數欲出家爲比邱尼。壻使聽之。證得羅漢。佛說義足經子父共會品云。諸釋女人。亦復聚會。俱到佛所。是其時出家者俱領于大愛道。佛母泥洹經云。大愛道闍維畢。佛擎舍利鉢曰。母能拔興丈夫。敕令興廟供養。增一阿含經云。比邱尼中最初得道者。大愛道尼。最後得道者。陀羅俱夷國尼。佛說大愛道般涅槃經云。五百比邱尼。俱是阿羅漢。又云。五百比邱尼泥洹。俱出東方。佛令比邱尼共爲起塔。佛母泥洹經云。大愛道比邱尼。有女沙彌三人。除饉女五百人。增一阿含經般涅槃品。則云大愛道五百比邱尼。又二沙彌尼。妙法蓮花經持品云。佛姨母摩訶波闍波提。與學無學比邱尼六千人俱。摩訶爲大法師。六千人俱爲法師。耶輸陀羅爲大法師。摩訶受記爲一切衆生喜見如來。耶輸陀羅受記爲具足千萬光明如來。又妙莊嚴王本事品云。昔淨德夫人。今佛前光照

莊嚴相菩薩是。是佛時比邱尼已有如來菩薩羅漢。而學無學有六千人。翻譯名義集選云。憍曇彌。此云衆主。以出家爲尼衆主故。是六千人皆大愛道憍曇彌主之。又與耶輸陀羅爲兩如來。自爲一宗。男僧供三佛。女僧供兩如來。不生染著。于佛意合也。其中國出家者。唐僧道宣廣宏明集歸正篇。僧法琳破邪論及法苑珠林。並引漢法本內傳云。明帝時。後宮陰夫人王倢伃等百九十人出家。京都治民婦女阿潘等百二十一人出家。帝立十寺。七寺城外。居僧。三寺城內。安尼。梁高增傳云。齊僧尙統言。漢桓帝時。尼衆求受戒不得。魏初。東天竺二比邱尼到長安。見中土比邱尼。與授具戒。此乃無智僧徒僞造以與化胡經爭者。梁僧寶唱比邱尼傳云。洛陽竹林寺尼淨檢。晉建興中出家。洛陽城東寺尼道馨。晉泰始中出家。比邱尼誦經。馨其始也。序云。比邱尼之興。發源于大愛道。像法東流。淨檢爲始。按寶唱記道馨事。晉泰始乃宋泰始之誤。故序亦始淨檢。晉書佛圖澄傳云。石虎著作郎王度奏曰。漢聽西域人立寺都邑。漢人皆不得出家。魏承漢後。亦循前軌。晉桓元難王謐書云。曩者。晉人略無奉佛。沙門徒衆。皆是詣胡。唐書傅奕傳云。漢立胡祠。止西域桑門。自傳其教。西晉以上。不許中國髡髮事胡。至石苻亂華。乃弛厥禁。正建興時也。安得更有前此後宮出家之事。其外國尼來中土者。冥祥記。晉桓溫家浴尼。宋臨川王尼曇輝。晉簡文時尼竺道容。建興時吳縣東靈寺帛尼。梁高僧傳。宋景福寺尼慧果、淨因、共請仇那跋摩曰。過去六年。有師子國八尼至京。言宋地先未有尼。那得二衆受戒。恐戒品不全。又人不滿。別因西域人請外國尼來。足滿十數。于定林下寺結夏安居。是尙未有尼寺。廣宏明集統歸篇。載梁江總記其祖母張氏。于宋初隨父張恭

子在廣州。事尼法瓊。僧行篇載梁沈約作淨秀行狀。云本于青園寺出家。宋大明七年。思別立住處。初置精舍。泰始三年。明帝賜號禪林。制龕造像。寫集衆經。招納同住十有餘人。則尼自立寺。實始宋泰始。故宋後廢帝紀。有往青園尼寺偷狗。就曇度道人煮之飲酒之事。是宋時尼始有寺。尼庵宜祀出家本師憍曇彌。從出家本師耶輸陀羅。此二如來也。又祀中國出家本師淨檢。中國出家誦經本師道馨。中國出家別立住處本師淨秀。當庵開山本師某尼。

一曰。尼自有庵。當自立法。不當受男僧節制也。佛說瞿曇彌記果經云。女人當行八重法。女人不得犯。女當盡命于比邱也。比邱尼僧祇律波羅提木叉戒經云。漏心男子。肩以下。膝以上。摩觸受樂者。漏心男子。伸手內住。共語受。捉手捉衣。來歡喜請。坐曲身就。共去期者。不應共住。又云。捉戶。鉤開他房戶。共男子住。與受具足者。與一比邱空靜處坐者。與丈夫屏處坐者。與男子伸手內住。若耳語者。知闇中男子坐。無鐙而入者。波夜提。然又云。知僧和合而已。如法又云。比邱尼欲破和合僧。諸比邱尼應諫。則爲尼甚難。生經佛說旃闍摩暴志謗佛經云。舍衞比邱尼暴志。木魁繫腹。似身懷孕。因牽佛衣。君爲我夫。從得有身。不給衣食。佛說興起行經云。多舌童女。舞杅起腹。謗佛淫已。便已有身。佛乃化鼠。嚙衣落杅。經律異相摩那祇全身入地獄經云。摩那祇懷杅謗佛。法顯傳云。外道女旃遮摩那。懷衣著腹似妊。謗佛。西域記云。戰遮婆羅門女。懷木杅謗佛。此本不得志之尼所爲。生經明著爲尼。而外經論諱之。賢愚因緣經波婆梨緣品云。彌勒欽仰佛跡。有比邱尼。持一死蟲。著佛跡處。言看斯跡。躡殺衆生。有何妙哉。人方以尼謗佛。尼又自起

謗。故佛待之最嚴。又初無尼寺。晉法汰比邱尼戒本所出本末序云。外國法。尼不得獨立。是也。中國自宋泰始有尼寺。則尼必當獨立。五代會要云。唐天成二年六月七日。敕官中告援。齋會外不計齋前齋後。僧尼不得輒有相過。如敢故違。準奸匪例處斷。不得僧于尼寺內開講。如敢故違。僧徒三年。尼逐出城。或僧尼不辨。宣傳法會。重杖處死。五代史周書世宗紀云。顯德二年五月甲戌。詔寺院僧尼各留一所兩所。亦別居也。燕翼貽謀錄云。開寶五年十二月丁丑。詔尼合度者。只許于本寺起壇受戒。違者重罪。許人告。本寺者。尼寺也。其後奸僧反引此詔。謂尼不至僧本寺受戒爲有重罪。尼亦信以爲然。陰雖係陽。僧尼無夫婦法。又不同居。與佛時異。則僧不得牽引無尼寺以前佛語抑制尼。且佛初意不度尼。正以僧尼同居之故。隋書經籍志云。佛言滅度後。正法五百年。象法一千年。末法三千年。言正法五百年者。佛母泥洹經云。佛言正法當住千年。以度女人。今止五百年。善見律云。佛何以不度女人。爲敬法故。以度女人。減五百歲。其言敬法。猶非佛旨。依般若經初分二分緣起品。俱云佛與五百比邱尼俱。又法炬諸德福田經云。佛與四比邱。一比邱尼。及天帝釋。各說所得果報。增一阿含經力品云。輸盧比邱尼。降伏六師大灌頂神咒。佛爲修陀利比邱尼等。被惡鬼嬈。召須彌山七萬鬼神。大海中五萬鬼神護之。則敬法可度尼。佛以度尼依僧。異見者生謗。僧又內肆。正法所以減損。西域記云。摩揭陀國兩菩薩像。耆舊傳言此像身沒不見。佛法當盡。今南隅菩薩沒過胸臆。酉陽雜俎云。西域佛金剛坐有標界銅觀自在像兩軀。國人傳言。像堙。佛法盡。隋末已沒過胸臆。其事有徵驗。古于闐多高僧。今和闐無信佛者。廓爾喀有佛故迹。今紅教行不高。又

衞藏紅教制于黃教。乃末法之驗。佛說瞿曇彌記果經云。佛告阿難。佛刹中不可容女人。終不得五事，不得成如來。謂男僧不得也。中阿含經云。若使女人捨家學道。令此梵行不得久住。猶如人家多女少男。此家爲得轉興盛耶。法滅盡經云。佛告阿難。我泥洹後。奴爲比邱。婢爲比邱尼。無有道德。淫佚濁亂。男女不別。令道淡薄。皆由斯輩。妙法蓮花經提婆達多品云。女身垢穢。非是法器。猶有五障。不得作梵天王帝釋魔王轉輪聖王。佛身。謂尼有五障者不得也。大智度論。迦葉謂阿難有罪。佛意不欲聽女人出家。汝勸勸請。佛聽爲道。以是之故。佛之正法。五百歲而衰。則佛于度尼之事有隱憾焉。尼能自立。不依僧。爲佛思議所不及。亦所以報佛恩也。

一曰。尼庵待弟子宜寬也。善戒經云。僧二百五十戒。尼三百四十八戒。比邱尼戒本所出本末云。舌彌持五百戒。唐元嶷甄正論云。僧二百五十戒。尼五百戒。而晉道安比邱尼大戒序云。尸叉罰賴尼有百七事。曇摩侍本有百一十事。與龜茲國舌彌大戒本應。謂比邱戒不止二百五十。阿姨戒不得止五百。法汰序云。女人之心。弱而多放。佛達其微。防之宜密。故倍男也。實則尼戒以淫恣爲重。然非達人情苦禁錮之。楞嚴經云。阿難言。寶蓮香比邱尼私行淫欲。乃言行淫非殺非偷。無有業報。發是語已。先于女根生大猛火。節節燒然。此業火自燒也。若佛立大法。則歸和平。比邱尼僧祇律波羅提木叉戒經云。沙彌尼說。如來說淫欲是障道法。我知習淫欲不能障道。比邱尼應諫之。邪見不舍者。驅出。無他罪也。又云。受使和合男女私通。有罪。蓋以寄夫托妻導淫爲罪。戒經立意甚深也。謂之尼者。佛國女曰夷。信佛女曰優婆夷。出家女

曰芘芻夷苾芻者苦行乞食僧譯之曰除饉明度無極經音義引分別功德論云世人飢饉于色欲除此愛又引康會注法鏡云凡夫貪六塵猶餓夫夢飯故號出家爲除饉釋迦氏譜引康會注法鏡云聖斷六情饑饉故得號焉今法鏡經無此注梁僧佑出三藏記集云舊經除饉男除饉女新經比邱比邱尼實則苦行乞食僧忘其訓乃夸言之尼則苦行女也昔人立意苦行今多買充責以苦行則非本願故不宜求之過急尼依男僧則爲垢穢今自有業可得從容妙法蓮花經五百弟子受記品云法明如來時無有女人藥王菩薩本事品云日月淨明德如來時彼國無有女人佛說如幻三摩帝無量印法門經云勝華藏菩薩白佛言彼佛刹中有女人否佛言不也彼佛刹中尚無女人名字可聞況女人邪其中生者皆是化生清潔淨白咸修梵行一切衆生皆以法喜爲妻禪悅爲食此自與男僧言之曇摩讖譯大方等大積經陀羅尼品云菩提自在梵王正語梵天皆現女身說咒授記品云莊教華魔王誓以女身廣度衆生說咒護法則尼亦能自立妙法蓮花經提婆達多品薩曇分陀利品俱言龍女變爲男身佛說義足經劫比陀國蓮花色比邱尼分云化作金輪王法華三昧經云羅閱王女利行見佛出家作沙門化爲男子一時佛刻中無有女人晉法顯傳云優鉢羅比邱尼化身禮佛又有曇摩密多譯佛說轉女身菩薩經云五百比邱尼七十五居士婦遂成男子則尼可爲男秦譯龍施女經云龍施女變成男子佛說長者法志妻經云妻及下使皆轉男唐義淨譯金光明最勝王經云佛爲寶光曜女說法領解轉成梵身佛爲授記隋闍那崛多譯月上女經云以華供佛發十願即得記轉男身爲月上如來賢愚因緣經貧女難陀緣品云波羅

奇王女名曰牟尼。卽今釋迦文佛。梁僧伽波羅譯菩薩藏經云。佛在大光明聚如來時。爲竭伽佗天女。受持此經。卽轉男身。若有女人聞此如來名。卽不更受女身。又檢開元釋教錄。有彌勒爲女身經。後漢失譯者。梁僧唱經律異相卷十引有之。尤爲近古可信。女身可受記爲如來。可化爲金輪王。可轉身爲釋迦文佛。爲彌勒佛。是當優游以求之者也。嘉慶十有五年十月十六日。

佛教斷肉述義

佛教斷肉。乃梁武帝法。其先亦有漸義。禪秘要法經云。若食肉時。洗令無味。佛飭修禪得食三種清淨之肉。唐西域記云。摩揭陀國雁塔。言小乘漸教開三淨之食。三淨食。三種清淨肉。雁也。犢也。鹿也。其說非是。諸經要集云。疑見疑聞。不爲己殺。鳥殘自死。得聽食之。毗尼律云。離見聞疑。不爲己殺。鳥殘自死者。開聽食之。楞嚴經云。不見爲我殺。不聞爲我殺。不疑爲我殺。一也。及自死。二也。鳥殘含。三也。是也。求不殺之義。非始于佛。洛陽伽藍記云。魏神龜二年七月二十九日。僧惠生與宋雲至朱駒波國。人民山居。不立屠殺。食肉者以自死肉。是人間本有此俗。佛用之爲漸教。廣宏明集梁武帝斷酒肉文云。諸僧尼言律中無斷肉事。及懺悔食肉法。制言律先明斷十種不淨肉。次言食三種淨肉。如此漸制。便是意欲永斷。唱斷肉經竟。制云。僧道小輩。看經未徧。互云無斷肉法。故涅槃經云。若乞食得肉。以水洗之。味與肉別。然後得食。根本說一切有部目得迦部云。夜分有雹傷禽獸。苾芻夜出。堪食者咸持歸。卽三淨之義。賢愚因緣經摩訶斯那優婆夷緣品云。摩訶斯那割股裏肉食病比邱。其夫謗佛。佛戒比邱。何乃受不淨食。比邱之法。淨肉

應食。若聞見疑者。三淨亦不應食。優婆夷言。佛以我故。制諸比邱不得食肉。則三淨佛亦不定。根本說一切有部目得迦部云。苾蒭食狗肉。爲狗所嗥吠。佛言不應食狗。誠以事難驟斷。故隨事立制。尼陀那云。鄔婆離言。苾蒭爲病得食肉者。何處取之。佛言。于殺羊鷄豬捕鳥獵獸者。蓋鳥獸自死。藏毒傷人。有病苾蒭不拘三淨。佛立法亦不得不恕也。楞伽經言。不應食肉。有十因緣。二者。屠者雜賣。三不淨氣分所生長。佛法五戒。魏書釋老志止言戒飲酒。其斷肉當在戒殺中。笑道論引老子序云。佛不飲酒。以女人飲酒犯七出。實則以酒亂性。故戒之。其素食。惟持齋日。後漢書楚王英傳云。學爲浮屠齋戒祭祀。詔還贖縑。以助伊蒲塞（即優婆塞。時漢人聽法者。）桑門（西域人。即沙彌。）之盛饌。言王尚浮屠仁祠。潔齊三月。與神爲誓。三月乃佛家結夏。佛家齊日止此。高僧傳云。宋時杯渡不甚持齊。飲酒噉肉。至於辛鱠。與俗不殊。則結夏亦不斷肉。又云。梁時寶誌于臺城對武帝食鱠。武帝曰。朕不知味二十餘年矣。又其時僧飲酒食豬肚。梁武亦不能驟斷。梁武所謂斷肉經者。時制唱涅槃經云。受肉之時。作子肉想。又云。食肉者斷大慈悲。我從今日。制諸弟子不得食肉。一切悉斷。及自死者。制謂涅般爲此說者。立言將謝。則大明惻隱。貽厥將來。其後唐譯楞嚴經云。佛告阿難。我令比邱食三淨肉。此肉是我神力化生。本無命根。我滅度後。食衆生肉。縱得心開。報終必沈生死苦海。乃本梁武制義。推衍得此說。又按鷲掘摩羅經云。自死牛革作屣。施文殊師利。問受不受。佛言。若不受者。是比邱尼法。若受者。以其展轉離殺因緣。唱斷肉經竟制則云。法寵言。自死肉不得食。則不得著革屣。制言革屣經久食噉。便害無量身命。是梁武帝用鷲掘摩羅經文。又進言之。又唐道宣感應記。天人

言。佛說著蠶衣者是魔法。我成道至涅槃。惟服麤布白氎三衣。未著繒帛。則後人託佛說。愈求其深。梁武帝斷肉敕云。不曾見禽獸有一自死者。若非殺生。豈有死肉。買肉自殺。其罪一等。衆僧食肉。罪劇白衣。其託義大乘。歷難三淨。能使佛徒斷肉。亦其沈毅也。唐武氏自戊戌歲五月禁天下屠殺。至庚子歲十二月始開禁。又非梁氏所能及矣。其在梁武前者。牟融理惑論云。道家避穀。而飲酒啖肉。佛以酒肉爲上戒。而食穀。高僧傳云。晉支遁幼時。與師論鷄卵未足爲殺。師亡後見形。投卵于地。殼破雛行。頃之俱滅。遁乃感悟。蔬食終身。魏書釋老志云。沙門智嵩往胡地。絕糧。弟子求得禽獸肉。嵩以戒自誓。餓死洒泉西山。南齊則武帝喪用素食。周彥倫長於佛理。終日長蔬食。而何允亦精信佛法。斷食生。猶欲食肉白魚鮑字・鱔脯糖蟹。紀聞太平廣記・云。北齊稠禪師與人鬥不勝。夢金剛與以筋。不能食。曰斷肉故耳。異苑云。永初二年。竺惠熾卒。後見形。言生不斷肉。今落餓狗地獄。令知有報。則古亦或有之。而西土反無此說。西域記云。拘尼那揭羅國。言羅怙羅爲護正法。未入寂滅。言數百年未嘗乳味。則斷肉者佛子一人。又云。阿耆尼屈支等食三淨。尚滯漸教求法。高僧傳云。有一人與北道使至縛渴羅國。出家師使食三淨。言如來大師。親開五正。我依三藏。律有成科。若引大乘。非吾所聞。明史眞臘傳云。俗尚釋教。僧皆食魚肉。或以供佛。今則西僧味取濃厚。更無取三淨。又劫殺生人。取皮骨作器。不戒殺也。梁武帝所以決棄三淨者。以何承天顏延之周彥倫之論。宏明集何承天答顏光祿書云。將使自己不殺。抑亦受教咸同。若取足市廛。恐雅論之不可立矣。顏延之釋何衡陽書云。好生惡死。每下愈篤。故宥其死者順其情。奪其生者逆其性。至人尚矣。何爲

犯順而居逆哉。不能頓奪所滯。故因爲之制耳。南齊書。周彥倫與何允書云。鼎俎網罟。難敢干議。甘心北覘。忍恣吞嚼。量肉揣毛。以俟支剝。僉謂常理。可爲太息。丈人雖無身踐。不能不取備屠門。財帛之經盜手。猶爲廉士所棄。何至引此滋味以汙腸胃乎。是皆深疑三淨者。又何承天答顏書云。彼聖人者。肇結網罟。興累億之罪。仍制牲牢。開長夜之罰。此定不然。宜簡淵慮。雖高情愛奇。想亦未至于侮聖也。梁高僧傳云。求那跋摩謂宋文帝曰。帝王出嘉言。布善政。刑清役簡。如此則持齋亦已大矣。不殺亦已衆矣。安在缺一時之膳。全一禽之命。然後乃爲宏濟也。是二說者誠辨矣。梁武斷肉。其後北齊高元海。棄官處山林。修行釋典。二年而歸仕。縱酒。廣納姬侍。詐不飲酒食肉。勸文宣及後主奉佛。天保七年五月。亦以肉爲斷慈。不食。後主亦斷屠宰。惜二國政非宏濟。若聖人能安百姓。又全一禽之命。卽不云仁。亦非有惡。各行其志。何至侮聖。如承天所難也。惟梁以麪爲犧牲。使鬼神覩屠磔之形。而無血氣之享。北齊天保八年八月。詔郊社祫時祭。皆仰市取牲牢。是皆作僞生詐。孔子云始作俑者。梁以之。以作屠磔之形也。大智度論云。王舍城先有王名婆藪。言殺羊無罪。生陷地中。自是以來。當殺羊下刀時。言婆藪殺汝也。齊以之。以其言非己殺也。斷酒肉文云。苾芻噉魚食肉。避弟子同學白衣寺官。懷挾邪志。崎嶇覆藏。方得一過。或言肉非己殺。亦復非嫌。東坡志林云。僧謂酒爲般若湯。魚爲水梭花。鷄爲鑽籬菜。竟無所益。爲欺而已。日本不染居士護法資治論引羅山神社考云。叡山僧爲鮒魚說法。汝放不可生。生亦不可久。汝身入我腹。我心入汝身。遂殺食之。卽梁法亦無如之何。大莊嚴經論云。寡婦聽法。心生染著。比邱還俗。殺羊生活。言乎人貴立志。

否則敗也。

度牒寺廟

度牒。自唐天寶六載五月。納銀祠部給之。食貨志云。天寶十四載。祿山反。乃遣使太原。納錢度僧尼道士。旬日得百萬緡。明年又度僧道收貲。東坡全集雜記人物云。秦太虛有意爲率。交游間三十人。每人十千。爲祠部牒。令鍾守素出家。是宋元祐間度牒有定價。三百千也。章俊卿羣書考索後集元豐七年引著令。度牒每道爲錢百三十千。夔路至三百千。以次減爲百九十千。其後金皇統五年。慶壽寺天長觀度牒。每道折錢二十萬。大定時。許僧道進納賜宮觀名額。合著錢一百貫、一百五十貫、三百貫。陝西高陵莊嚴寺。有石刻禮部牒。戶部發賣所高陵慶安鄉幡竿村院僧狀告院無名額。已納訖。合著錢三百貫。乞立莊嚴禪寺名額。勘會是實。大定四年五月牒。河南修武眞淸觀。有石刻禮部牒。據邱處機劉志敏狀告。修武七賢鄉馬坊邨道庵無名額。于東平府納米。請買到日字號空名觀額一道。乞書塡眞淸觀。大安元年五月牒。南宋紹熙三年閏二月甲寅。則定僧道度牒價至八百千。蓋免地稅免役文憑也。其用之以募兵。以修河隄。以賑饑。以給俸餉。以充使臣路費。以賞賜近戚幸臣。如金幣。順治八年。諭以僧道納銀給牒。瑣屑非體。以後永免納銀。有請給度牒者。州縣確查報司。申部給發。至乾隆初年。度牒亦廢。蓋以丁歸地。則不須報牒免役也。康熙五十年十二月丁卯。諭以除原有寺廟外。其創建增修。永行禁止。今僧道造廟。則題以重修字。以避創建增修也。其事古亦有之。焦竑筆乘云。瓦官寺。依景定建康志。應在秦淮南岸。今寺乃因

近詔毀私創庵院。黠僧假援舊名以自蓋者。今僧又或藏古度牒以欺愚民。自詡是官人。又見一少年僧。自言有度牒。甚訝之。索觀。乃法源寺戒單。是不知度牒爲何物也。

回回教

天方輿地經云。地圓體如球。東至西作一直綫。南北極作一橫綫。距東西海岸等兩綫十字交者。天方也。如磨盤之臍。當昆侖之陽。阿丹聖人者。盤古氏也。生於天方。至努海聖人。洪水氾濫。使其徒分治四方。四方始有人民。天方典禮云。阿丹傳施師。施師傳努海。努海傳依卜拉欣。依卜拉欣傳依師瑪依。依師瑪依傳母撒。母撒傳達烏德。達烏德傳爾薩。爾薩死。封印無教者六百年。謨罕默特聖人出。總前經卷百一十四種。自作經六千六百六十六章。則今回回教也。其地王尚綠。言天授山原草木正色。禮官白。刑官黑。士民黃。吏役青靛。天方名都九十四。無他教寺宇。先是佛教及回疆。謨罕默特禁絕之。而母撒之後自爲挑筋教。爾撒之後自爲天主教。謨罕默特經曰甫爾嘉尼。寺曰清眞。母撒經曰討拉忒。院曰祝虎。亦曰祝乎德寺。爾撒經曰引支勒。堂曰歐若。亦曰天主教寺。問之天主教。則又曰不然。天主、回回、佛、各有其書。務在相非。其書先出而可采證者。其唐已前佛國傳記乎。

竈神

莊子達生篇。竈有髻。釋文云。音結。司馬彪云。竈神著赤衣。狀如美女。史記索隱引司馬彪。則云浩、竈神也。如美女。衣赤。李宏範音浩。則莊子字不作髻。然爲吉忌音者多。荆楚歲時記云。竈神名蘇吉利。魏志管輅

傳云。王基家賤婦人生一兒。墮地卽走入竈中。輅曰。直宋无忌之妖。將其入竈也。史記封禪書索隱引白澤圖云。火之精曰宋无忌。吉忌俱近髻。又後漢書陰識傳注引雜五行書云。竈神名禪。字子郭。衣黃衣。酉陽雜俎則云名隗。狀如美女。又云姓張。名單。字子郭。一云名壤子。道藏太淸部感應篇注引傳云。竈神貌如美人。有六女。卽六癸玉女。一云竈有三十六神。又蘇吉利婦姓王。名博頰。張單妻字卿吉。六女皆名察治。按禮器云。燔柴於奧。夫奧者。老婦之祭也。盛于盆尊於甁。注云。奧當爲爨。字之譌也。或作竈。此祭竈爲祭先炊老婦之義也。許愼異義云。竈神。古周禮說顓頊氏有子曰黎。爲祝融。祀以爲竈神。駁云。五祀在四郊。而祀火神于竈陘。於禮乖也。太平御覽引異義云。竈五祀。王者所祭。非老婦。駁云。七祀竈神祝融。然則盛盆尊甁之祭。是老婦矣。諸書言竈神如美女者。是先炊。應經典也。其竈神爲祝融。又淮南子氾應訓云。炎帝作火官。死爲竈。則自七祀竈神。御覽又引淮南萬畢術云。竈神晦日歸天。白人罪。說文走部趯云。止行也。一曰竈上祭名。亦送竈之祭。抱朴子亦云竈神上天。非是美女。

祖神

檀弓云。祖者。且也。方言云。祖、搖也。祖、轉也。風俗通云。祖者。徂也。初學記晉嵇含祖道賦云。或曰百葉遠祖。風俗通云。謹按禮傳。共工氏之子曰脩。好遠遊。舟車所至。足跡所達。靡不窮覽。故祀以爲祖神。通典禮十一引白虎通云。共工之子曰脩。好遠遊。舟車所至。足跡所達。靡不窮覽。故祀以爲祖神。今白虎通無之。疑卽風俗通所案禮傳也。曾子問正義云。行神曰纛。宋書禮志文選詩祖餞注并引崔實四民月令云。祖、道

神也。黃帝之子曰累祖。好遠遊。死道路。故祀以爲道神。以求道路之福。選注無曰累祖。蓋刪之。漢書景十三王傳注。白帖祖軷黃帝子注。幷云。舊說黃帝子纍祖。好遠遊。死道路。故後祭爲道神。其說蓋出崔實。與崔浩。浩說見史記索隱。索隱已非之。謂嫘祖黃帝妃。無緣子又名纍祖。是唐本均作黃帝子。而雲笈七籤宋眞宗御製軒轅本紀云。黃帝妃嫘祖道死。帝祭之以爲祖神。以嫫母爲方相氏。則王欽若等飾非之言。祖義爲且。爲徂。爲搖。爲轉。則祖不爲人名。義取導行。亦取遄歸。嵇含述百葉遠祖。案昭七年左傳云。公將往楚。夢襄公祖。子服惠伯云。襄公夢周公祖。舊說謂周公襄公遠祖也。鄭禮注言行者之先。其古人之名未聞。見聘禮注。則鄭不以爲遠祖。亦不以共工氏爲然。其黃帝子之說。尤不知也。

祖祭

聘禮。釋幣于行。記曰。出祖。釋軷。祭酒脯。乃飲酒于其側。注云。祖、始也。行出國門。止陳車騎。釋酒脯之奠於軷。周官大馭。掌馭玉輅及犯軷。犯軷。遂驅之。注云。以菩芻棘柏爲神主。祭之。以車轢之而去。說文云。立壇四通。樹茅依神爲軷。大馭注云。軷者。封土爲山象。詩烝民箋云。祖者。將行犯軷之祭。說文云。既祭。軷轢於牲而行。所謂犯也。秋官犬人。共犬牲。伏瘞。幾珥沈辜。軷蓋伏也。大雅生民。取羝以軷。正義云。天子用犬。諸侯用羊。禮相變。大馭注引杜子春云。祖道轢軷磔犬。史記五宗世家索隱。言唐用黃羝。或用狗。以其血釁左輪。用犬用羊。皆有所沿也。祭法。七祀五祀有國行。三祀有行。月令。冬祀行。呂氏春秋孟冬紀注云。行、門內祭也。蔡邕獨斷云。行者。在廟門外之西。軷壤厚二尺。廣五尺。輪四尺。北面設主于軷上。喪祝之祖。則在

于庭。曾子問正義引崔靈恩云。宮內之軾。以祭古之行神。城外之軾。以祭山川與道路之神。是也。

張天帝

酉陽雜俎諸皋云。天翁姓張。名堅。竊騎劉天翁車。乘白龍登天。劉翁失治。爲泰山守。主生死之籍。此當是張陵造作道書時議論。檢道藏書。未見也。魯應龍閒窗括異志云。晉周興死而復生。言見天帝。面方一尺。問左右曰。此張天帝耶。荅曰。上古天帝。久已聖矣。此近曹明帝耳。此當是晉中衰時議論。陳耀文天中記引晉書云。晉咸康中。士人周謂云云。今晉書不見。王世貞宛委餘編云。出殷芸小說。亦未見其書。其語雖荒誕。然可徵人心向背。邇言必察。有明訓矣。

陳武烈帝祠

江西陳武烈帝祠極顯靈。嘗散步祠中。若有所犯。齋戒拈香。乃愈。江西通志云。武烈廟祀陳江西巡察大使陳果仁。或作果仁。或作果仁。或作仁果。或作仁果。皆依其文書之。有賑荒之惠。唐封忠烈公。南唐時。以神兵助戰。册加武烈帝。南昌縣志同。又沙河廟懸榜云。神字世威。江南常州府晉陵縣人也。仕陳江西觀察使。主鎮江南。隋時。爲司馬。天下大亂。集兵以保境。大業五年。授朝議大夫。十三年。隋改號義寧。拜大司徒。唐武德二年。薨。封忠烈公。進福順武烈王。後周加帝。宋乾德二年。神見于士步門。以船粟賑飢。宣和四年。封福順武烈顯靈昭德大帝。其言不可信。常州祠有唐天寶時僧德宣作隋司徒陳公捨宅造寺碑。云陳公諱果仁。字世威。其先潁川人。六世祖陳武帝。家于長城。故爲晉陵人。祖暠。陳羽林郎將。父季明。陳江州司馬。兼嶺南道採

訪使。終給事中。公十八歲。舉秀才。對策。陳文帝曰。朕與兒俱太邱後。授監察御史。尋遷江南道巡察大使。大業五年。奉詔平長山寇。授乘義尉。尋授朝請大夫。九年。奉詔平江寧寇。授銀青光祿大夫。十三年。奉詔平東陽寇。召面見。授大司徒。沈法興自湖州起兵。欲據常州。與公結父子。詐稱病。公往問之。中毒而薨。時唐武德二年也。享年七十有二。文載全唐文中。其言尤不可信。碑榜所稱地道官階。其時有無。學者當能知之。其大司徒又作左司徒。江南通志辨譌云。義寧中。沈法興署爲司徒。非因東陽功擢也。余謂此譌不足辨。卽言六世祖陳武帝。亦是與武帝分派之脫略。碑言武德二年。亦是三年之脫略。惟碑又言大唐詔詢晉陵耆老。對以果仁梁大同中。奉太守命。斷晉陵義興太湖爭田。據碑自言武德二年五月十八日卒。年七十二。則以梁太淸二年三月五日生。大同中尙未生。何得太守命斷湖田。是唐時僧徒文字全無足信。常州府志。唐齊光乂宋夏之文皆有碑記。丹徒縣志。唐顧雲有廟記。宋人夢粱錄外郡行祠引宋會要云。神陳仁果。常之晉陵人。仕于隋。歷司徒。沈法興謀叛。忌司徒。以食毒之。神以矢射殺法興。武進劉宗浩作武烈帝實錄云。杲仁在隋立功。歷司徒。沈法興、其婦翁也。大業末。法興欲襲常州。懼公。不敢動。乃詐以疾告。公往問疾。中毒卒。後法興方剽掠。公見形黑雲中。發神矢斃之。大明會典八十五各處祠廟云。常州陳司徒廟。注云。祀隋臣陳杲仁。其言亦不可信。神時屬法興。不屬隋。且老矣。不應與法興結父子。又爲法興子壻。神夫人。檢江南通志。爲軫氏。保大中。爲武烈后。非沈氏。常州府志云。西廟祀武烈后軫氏。贊幽夫人張氏。沈明后沈氏。是杲仁有三妻。以就爲法興子壻之說。法興據常久矣。非以欲襲常始行毒也。舊唐

書沈法興傳云。法興爲吳郡守。煬帝使與太僕丞元祐討會稽賊樓世幹。會帝被殺。乃與祐將孫士漢陳杲仁執祐起兵。又令杲仁破賊樂伯通。法興自署江南道總管。聞越王侗卽位。乃上表自稱大司馬錄尚書事。承制置百官。以杲仁爲司徒。新唐書沈法興傳云。自東陽趨江都。與隋元祐將孫士漢陳杲仁至毗陵。襲據其城。法興假越王侗。自稱大司馬錄尚書事。以杲仁爲司徒。士漢爲司空。及侗廢。法興于武德二年稱梁王。改元延康。是法興據常。乃以神力。神殺隋主將以從法興。後人言法興欲叛隋據常。故除神。若以神爲隋之忠臣也者。非神本意也。後人作實錄。作忠佑錄。爲撰仕陳仕隋之事。致薛應旂王錫爵諸公。委曲其事陳。而頌讚其仕隋者。俱非神本意也。妖亂志云。高駢馬死。圉人賂呂用之。用之語駢曰。適命隋將陳杲仁至淮東。杲仁訴無馬。以公大烏借之。頃間。廐白大烏死。駢徐應之曰。吾已借大司徒矣。知唐末其祠甚顯。武烈帝實錄云。唐初。詔爲立祠。乾祐中。以陰兵助裴璩討王郢。封忠烈公。廣明之亂。神力示顯。賊不入浙西。加封感應。梁開平中。封福順王。淮南楊氏封忠烈王。南唐保大時。錢俶攻常州。陰兵驅黑牛觸敵艦。敵敗去。乃册爲武烈帝。宋又賜廟號曰忠佑。徐鼎臣集有册贈武烈帝碑文。言神高標明紀。禮縟眞王。則梁所封也。言吳越圍武進。神祇助順。冥助昭灼。唐主册贈武烈帝。則丙辰歲。當周顯德二年也。宋陳彭年江南別錄云。元宗時。周師逼壽州。錢塘乘虛圍我常州。命將軍柴克宏往救常州。有故將陳仁杲祠。克宏將戰。夜夢仁杲曰。吾遣陰兵助爾。及戰。有黑牛二頭衝錢塘陳。我師繼之。乃大破之。斬首萬餘。遂解常州之圍。以克宏爲江州節度使。册仁杲帝號。謚武烈。馬令南唐書同。然則江州有武烈祠。自柴克宏

奉之。遂及南昌也。今常州西廟。南唐柴克宏宋劉晏周杞從祀。溧陽東門外忠祐廟。則柴克宏從祀。夢粱錄外郡行祠引會要云。仁和顯佑（佑祐亦隨各文書之。）廟。唐武德時廟祀。封忠烈公。梁加封福順忠烈王。後周封帝號。宋政和時。賜廟常州。以帝號非禮。易曰福順武烈顯應昭德王。爲忠佑廟。咸淳二年。臨安尹潛皋墅祈雪。顯靈。申朝賜爵。遣吏緘詞送忠祐廟。又別告顯祐行祠。咸淳臨安志云。嘉定六年。臨安以禱雨靈應。乞加封贈。廟額曰顯佑。咸淳二年。京尹潛說友初郊祈雨。籤繇響答。其告謝祝文曰。乃述顚末。亟聞于上。於是易帝號以正季代之謬。仍王爵以表大神之忠。蓋梁時四字王號。南唐時二字帝號。北宋之政和時。以常州廟入祀典。改八字王號。南宋咸淳時。仁和行祠以雨雪徵應入祀典。亦改王號。他行祠在民間者。官不問也。故江西懸榜反謂宣和時封八字大帝。容齋隨筆有禮寺失職一條云。予請封江神爲帝。禮寺不可。今蔣廟陳果仁祠亦稱帝。洪言蓋據江西行祠。其不檢政和時制。卽詆禮寺爲失職。甚非宜也。洪所言請。應是紹興三十一年代葉義問請者。太常寺言。江神廣源王。特加六字。作八字王。其峻加帝號。恢復中原日。別議封册。其言甚正也。

亳州志木蘭事書後

大淸一統志（第二次修本。）江南通志潁州列女俱云。隋木蘭。魏氏女。譙郡城東魏邨人也。隋恭帝時。募兵戍北方。木蘭父當往。而老羸。弟妹稚。乃請於父。代行。歷十二年。樹殊勳。人不知爲女子。後凱旋。天子嘉其功。除尚書。不受。懇省親。及還。釋戎服。衣舊裳。同行者駭之。事聞于朝。帝召赴闕。欲納之宮。對曰。臣無媲君之禮。

遂以死拒。帝驚憫。贈將軍。謚孝烈。按。隋恭帝不得有十二年。且其言臣無媲君之禮。致以死拒。大唐新語及唐書王晙傳。言元宗以宮人賜郭知運及晙。晙獨不敢取。曰。詎有嘗近闈掖而臣子敢當乎。誓死以免。守至于死。其見蓋與木蘭同。然如木蘭之言。則公羊穀梁譏娶國中之說。是大一統者必求淑女於荒外也。江南通志又云。接十八陣。出奇謀。又云。鄉人歲以四月八日致祭。蓋孝烈生辰。河南商邱縣志列女文亦然。然潁州志及亳州志言魏邨人。商邱志言商邱營郭鎮人。湖北通志祠廟云。黃陂木蘭廟在木蘭山下。事見陵墓。並詳雜記。而陵墓雜記不載。黃陂縣志。則言木蘭將軍冢在縣北七十里木蘭山。木蘭降箕卜。自言縣人。名勝志云。木蘭邨在黃陂縣治北六十里。其上有木蘭將軍冢。木蘭者。朱氏女。直隸完縣志。則言木蘭墓在完縣城東。有元太子贊善劉廷直所撰墓碑。木蘭爲縣人。世所傳木蘭詩。征戍往返略具。惜唐書不載。而韋元甫得此詩于民間。宋魏泰臨漢隱居詩話。以爲曹子建詩者。非也。完縣木蘭廟。唐有之。杜牧木蘭廟詩云。彎弓征戰作男兒。夢裏曾經學畫眉。幾度思歸曾把酒。拂雲堆上祝明妃。牧游河北時作。或謂爲黃州刺史時作。亦非也。商邱營郭鎮有孝烈廟。金時自有文字。元元統二年。邑人侯有造者。作祠像辨正記。言舊廟中鑪石刊金太和時營城鎮酒都監烏林答文。稱昭烈小娘子。宰相木蘭公女也。大殿塑像。冠佩閨裝。元統二年。據完縣廟木像、烏帽紅顏。服紫腰金。乃增塑烏帽像於享殿。仍存閨裝像及女侍七像于後大殿。易昭烈小娘子祠舊額爲孝烈將軍祠。因言可汗蓋劉武周之定楊可汗。梁師都之始畢可汗。梁師都迎突厥居甘涼及河南朔方上郡地。故其詩言可汗點兵。以證木蘭爲隋末唐初人。

且言孝烈乃唐謚。其言如此。或言可汗、唐太宗也。貞觀四年。稱天可汗。唐興適十二年。則長安歸殯不當經完縣。師都以唐貞觀二年平。稱大度毘迦可汗者十二年。木蘭不欲爲師都所汚。託言臣不媿君。以死徇之。其自潔其身以曲全其家族者。用意至深。其在河南朔方者。蓋譙人父子流寓葬於完者。喪自師都所據地返。未得至故鄉。木蘭詩不言死者。初返役時。鄉里矜奇之。不及待後事而作也。黃陂木蘭冢。據隋開皇十八年。黃陂縣地置木蘭縣。又水經漢水云。合旬水。東過木蘭南。注云。左岸壘石數十行。重疊數十里。爲木蘭寨。洵陽縣志云。縣西五十里伎陵城。卽木蘭寨。蜀救孟達之所。凡地名山名皆以樹。不關人也。商邱營郭鎭。本金人祀木蘭宰相女昭烈小娘子者。元時士民。以地近亳。而改爲孝烈廟。寫完縣墓廟木像。乃言木蘭卽其鎭人。各志言除尙書。則詩所言不願尙書郎。鄉里夸飾詞耳。元明人以其時制尙書冠服被之。後人景仰古賢者。大抵傳裨若此。木蘭蓋亳人。葬于完。完志言完廟歲旱潦失常。有禱卽應。邦人降神。盤桓水面。驅人風飛。是誠有功德于民。宜祀享。其代父爲師都戍。而不肯入師都宮。則孟子言往役禮也。往見非禮也。眞所謂女士也。因亳州志未能詳。故論之。

鄭樵集紹興十八年馮丞元肅重修木蘭陂記云。集三百六十澗。總而爲一。斷大川之流。析而爲二。興木蘭之役者。長樂錢氏女。用十萬緡成之。王圻續通攷云。元仁宗時。福州總管張仲儀。建錢聖妃廟。錢氏捐十萬緡。創木蘭陂以護田救民。陂垂成而敗。錢氏投水死。顧祖禹讀史方輿紀要云。木蘭溪在府南七里。木蘭山下。錢氏媼築坡。本名將軍山下將軍灘。福建莆田縣志云。木蘭陂。宋治平元年。長樂錢

氏室女傾貲築坡。士女立廟崇祀。此木蘭以孝烈起名者。或曰木蘭陂。或曰將軍灘。或曰木蘭山。或曰將軍山。知孝烈將軍之號。古人徧用之矣。附記之亳州志後。嘉慶丙寅夏六月。德州。

唐通眞三太子神

黟記。唐封中書舍人通眞三太子。卽唐張巡也。明咸寧縣志云。通眞太子廟在安遠門東街。祀唐忠臣張巡。洪武十三年建。有記。嘉靖時。咸寧胡傳眞珠船云。陝西會城糖坊巷有太子廟。所祀乃唐張巡。廟碑云。唐嘗贈巡爲通眞三太子。山西通志云。平陽府晉山書院。卽三太子祠。知其說始北方。唐書張巡傳云。開元末。擢進士。由太子通事舍人出爲淸源令。知其致誤之由矣。或撰神聯。指爲昭明太子。宋趙彥博知池州。作昭明太子事實二卷。廟食于池。元祐時。賜額文孝。黟自有文孝廟。由貴池秀山來。墨莊漫錄所謂英濟王封于唐開成時者。此自通眞三太子。非昭明英濟王也。池人亦兩太子各祀。池州府志疑通眞三太子爲淸源之子。卻又非也。又陸錫明新安氏族攷云。唐新安郡王李徽。武后時。爲酷吏羅織死。有二子。曰通靈。曰通眞。亦與其難。國人哀之。爲立太子堂。其事見唐書濮王泰傳。而無通眞通靈之說。說出胡氏譜。新安有安定胡。有李胡。宋末婺源胡次焱者。有文集十卷。自言出唐宗室。五代時。育于胡。因從其姓。不言徽後。黟祀三太子。亦於徽無與也。

張王神

趙吉士徽州府志云。黟五侯閣。在二郎橋上。祀張許二侯及賈南雷三將軍。尋志不載二郎橋。卽今橫溝

上張王閣也。張公巡與許公遠。唐卽合祀。謂之雙廟。宋史劉摯傳云。應天府閻伯微子廟。又有雙廟。乃唐張巡許遠。張舜民郴行錄云。過宋州雙廟中。祀張許及南霽雲姚闇雷萬春。宋州人亦謂之五王廟。摭青雜說云。紹興辛巳冬。劉琦小校何兼資至六合西。見張巡許遠南霽雲雷萬春。從天蓬神將兵。左張巡。鬚髯皆指天。右爲許遠。亦俊爽。則張死如其志。作厲鬼殺賊。大明會典八十五各處祠廟云。歸德協忠祠。注云。祀唐臣張巡許遠。配以雷萬春南霽雲姚闇賈賁四人。張公故又別有專祠。言宋封東平威烈昭濟顯慶靈祐王。太湖縣志云。宋宣和間。縣人石姓黃姓者。客東平。無罪陷獄。禱于神。旣得脫。乃匿像以歸。祠主追之。啓篋。乃變爲筐。至太湖西十里棠梨樹下。二人假寐。夢神言欲居其地。乃爲立祠。祠成。神示乩有云。我乃張巡與許遠。同時在東嶽爲押案。爲陰司都統使。黃岡縣志云。明正德時。黃州守盧濬毀淫祠。南門外安國寺右景祐眞君廟。亦在毀數。忽降神門皂書。言是張巡。充東嶽押案。酆都獄推。其階爲忠烈大夫。又直蓬萊殿。在人間爲景祐眞君。遂得不毀。黃陂縣志。以爲縣東一里雙忠祠。盧濬時。神附擔水婦人。屬筆留詩。蘄水縣志。亦有此事。云是巴河睢陽祠。萬曆十三年。知縣閻士選刻之石。建寧徐時作閒居偶錄云。其邑鳳山東嶽廟。祀張睢陽。建寧亦祀張睢陽者。蓋以東嶽押案之說。又與登寶庵左祠。皆有廖氏雙像。又永安鎭張王廟。有五人阻祭賽。皆死。時作非妄語者。蓋神必有託以傳。又張自言願爲厲鬼殺賊。厲卽瘟神都天。今丹徒句容都天降福元帥祠。亦張公也。元武進謝應芳厲鬼辨云。無錫人出郭迓神。赤髮青面。吻出四牙。狀貌詭異。曰。此張巡也。皇華紀聞云。宿松棠梨宮。南昌吳城鎭。今屬新建。皆有張睢陽廟。

其像皆青面赤髮狀極獰惡。筠廊偶筆云。常熟方塔寺青魁菩薩。卽張睢陽。赤髮青面。口銜青蛇。如夜叉像。蓋從神志也。會典事例云。乾隆十二年。封浮梁張巡神爲顯佑安瀾之神。嘉慶八年。封丹徒張巡神爲顯佑安瀾寧漕助順之神。則張又兼司水矣。（司水曰張大明王。俗稱牛肉菩薩。以水德在亥。祭不用亥禽。豬也。廣德州志言神事甚詳。乾隆四十五年定名司水張公之神。）許公于宋雍熙時。專祠于海寧。每歲十月十六忌日。官祭。雍正九年。封威顯靈佑王。祠於山陽之高堰。從張許祠者。南霽雲亦有專祠。黔書云。貴陽有黑神廟。祀南霽雲。居易錄引朱近修云。雲同行王扞。黔陽有祠。號昭烈王。

康王神

宋史四百四十六卷忠義一康保裔傳云。洛陽人。歷任登州淄州定州代州深州高陽關。幷代戰澤州廣陽石嶺關。後戰高陽河間。沒焉。眞宗紀云。咸平三年正月。契丹犯河間高陽關。都部署康保裔死之。今按其傳云。其子繼英等奉告命。謝曰。臣父不能決勝而死。陛下不以罪其孥。幸矣。上惻然。顧左右曰。保裔父祖死疆埸。身復戰沒。世有忠節。深可嘉也。蓋保裔戰沒後死于契丹。非死于行間。其爲死事則同也。謝德權傳云。咸平六年。葺蒲陰城。乘傳詣闕。言前歲傅潛閉壘自固。康保裔被擒。傅潛傳云。潛爲行營都部署。使范廷召等逆擊契丹。康保裔戰死。皆實證也。其前一年。有康昭裔之事。遼史聖宗紀云。統和十七年十月。次瀛州。擒宋將康昭裔。十九年六月乙巳。以所俘宋將康昭裔爲昭義節度使。則昭裔被擒在咸平二年。與保裔事別。老學庵筆記。則云康保裔死事在咸平二年十月。混二事爲一。致啓後人之疑。案保裔祖

志忠後唐時定州王都反戰歿父再遇又戰死于澤潞保裔又戰死于河間世以戰歿昭裔蓋亦志忠再遇子姓陷于遼實事不當諱老學庵筆記既移咸平二年十月之被擒爲死事葉隆禮契丹國志止記三年正月保裔之死而不記二年昭裔之事宋史亦同陔餘叢考云一康保裔也宋史作康保裔遼史則曰康昭裔亦以二人爲一是愈啓後人疑也江西泰和縣東門外有康王廟歐陽守道記云眞宗時郡縣請王封號者卽報可南渡以後尤著靈則宋時江西已爲保裔立廟泰和縣志又云康王廟或言唐時建疑之蓋唐時古廟基也建昌縣亦有康王廟志云保裔有德于建檢保裔三代未曾至淮南何由有德江西鄱陽縣亦有康王廟在城中福州福清縣連江縣俱有康王廟在東嶽廟左祀康保裔新建縣德勝門外一鋪有康保裔廟土人以木郎廟張巡併入祀之額曰康張福地上高縣有沖眞廟云廟自洪武時建中祀張巡許遠康保裔是張巡康保裔合賽之證黔書云麥新縣祀宋康保裔其神介冑赭面今黔城中賽張康神張爲厲狀康赭面謂之老菩薩亦曰張王康王又按劉宋元嘉時劉子卿事廬山已有康王廟進賢縣壇石山康王廟則志云或曰周康王或曰楚康王或曰宋康王或曰康佑或曰康保裔山西介休縣康王廟則祀唐康太尉深又嶺南雜記高州建太平醮于門外塑土爲神設蕉酒祭之名曰康王不知何神矣

黃大王傳

黃大王名守才字英傑號對泉偃師南鄉夾河王家莊人明萬曆三十一年癸卯歲十二月十四日辰時

生。運河紀略謂生於戊戌年。生而神奇。空中有若言河神者。失父母。育母舅劉氏家。方歲餘。表兄抱之出。墜于井。兄驚馳去呼救。人至。則兒坐嬉水面。若有戴之者。弱冠至濟源天壇山中十方院。值歲旱。不得水。守才指地使鑿之。得一泉。引之。遂不涸。爲山田灌溉利。今十方院不老泉是也。時天啓五年。守才年二十三。人固已傳其生時神奇。遠近異之矣。嘗隨舅船至虞城張家樓。有糧船二百。滯河沙。不得動。初夜。運官吳姓者。夢人告之曰。沙壅不開。明日有劉船至。中有黃姓者。河神也。彼言開。卽開矣。船至。吳以誠投之。守才勉至頭船。助之執篙。船俱開去。守才每瞑坐。久之。自言如夢。至某地。誤踢壞幾船。好事者以其言求之。地與事皆驗。其生爲神。人皆知之。崇禎十五年。官軍決朱家寨。賊決馬家口。後工部侍郎周堪賡修決口不成。至偃師請守才。爲乘舟插楊枝于決口。依築隄。隄成。初闖賊之欲灌開封也。聞守才爲河神。劫守決。決馬家口。馬家口決而水旁去。賊怒。凶焰甚盛。持守才他去。不使在決口。河水遂自城北門入。東南門出。國朝順治元年。守才年四十二矣。順治三年。考城流通口決。四年。河督楊方興聞守才神。往請之。守才至。命於決溜中下埽。埽不動。塞決甚易。七年。沁溢。隄將潰。參政分守河北道佟延年亟請守才。守才書一紙。使拈香焚于沁水上。水卽平。蓋神生人間。若判官。若走無常。其在人間。或有無祿位職役。自古有之。非奇怪也。懷慶人爲立生神主于城北迴龍廟。八年。杞縣旱。請守才禱雨。得大雨。杞人亦爲之生立廟。康熙二年癸卯歲十二月十四日申時。卒于家。葬縣南萬安山下。雍正十二年。陳留曲興集建廟曰大王壇。賜名溥仁。觀乾隆三年。敕封靈佑襄濟王。歲祭以十二月十四日。八年。部頒祭文云。茲值誕辰之吉。例展修祭之儀。四十

二年開封建黃大王廟四十五年二月奉旨爲修墳種樹於其子孫內擇一人爲奉祀生世傳勿替道光八年四月以利漕奏請懸扁加封顯惠十一年五月以利漕加封昭應是爲靈佑襄濟顯惠昭應王十六年十月請御書聯對河南河工皆有神應見章奏是祀典也今清江浦南臨清堰東有黃大王廟曰靈佑觀神每見託形小蛇喜觀優偏好河南羅羅腔每出見則人立竿於盤置盤案上蛇蟠竿翹首聽戲凡神見皆然

論曰河南府志仙釋偃師縣志逸事王文簡池北偶談皆有神事懷慶府志有河神黃大王傳皆不詳黃運兩河紀略中有大王曾孫黃大成所作傳甚詳讀抱朴子言馮夷以八月上庚日溺河文選思元賦注引清泠傳河伯華陰潼鄉人姓馮名夷浴于河中而死是爲河伯又引高誘淮南注馮夷華陰潼鄉隄首人喜古人肯好事于神明址貫俱記之故采黃大王事惟大成記以小孩黨住兒塡入埽取義攜得住不可爲訓而廟中實有穩埽黨將軍配享所謂流言不實傳爲丹青者讀皇朝通考羣祀考大清會典禮部祠祭司有神名貫爲蔓輯傳信焉

丙申十月十日與新城陳淮生行臨清堰上謁神像用唐衣冠似宜改依禮制又謁天后祠有睡像以爲當用火居道士住持道士婦承直則人神俱安過五壩三閘得兩神佑余于辛卯冬作黃傳今六年始至其祠因記所見于此儻有力者能遂神願也是夜記于彭家馬頭舟中

天帝釋大人

阿修羅、一作阿須輪。一作羅刹。一作羅睺羅。增一阿含經云。劫末光陰。諸天入水洗浴。四大精氣入其身內。體生觸樂。精流水中。自然成卵。八千歲。生一女人。入海拍水自戲。水精入體。八千歲生男。爲毘摩質多羅阿修羅王。長阿含經云。修羅生女端正。生男多醜。按修羅不信佛。佛云醜者。雄傑也。多端正者。羅刹女也。今洋畫西洋美人是也。後人以羅刹男概之。亦謂女醜者爲羅刹女。不知佛正以美女爲羅刹女。佛本行集經五百比邱因緣品云。羅刹女可喜過人。才不及天。或作童女。或作不久嫁。形不必眞。是羅刹女神鬼魔幻。佛借羅刹名之。如中土稱美人爲姬。不必是姬姓女也。妙法蓮花經陀羅尼品。有羅刹女藍婆、毘藍婆、曲齒、華齒、黑齒、多髮、無厭足、持纓絡皋帝、奪一切衆生精氣十人。詣佛說咒。護持法華。其取名奪一切衆生精氣。尤見其妖冶。羅刹女有最艷爲佛國所稱者。毘摩質多羅阿修羅王孫女。嫁爲天帝釋憍尸迦妻者也。觀佛三昧經云。毘摩質多羅阿修羅王有兒。聘香山神乾闥婆女爲婦。懷妊經八千歲。乃生一女。其女容顏端正挺特。天上天下。更無有比。面上姿媚八萬四千。左邊右邊各有姿媚八萬四千。前後亦爾。阿修羅兒以爲殊異。如月處星。甚爲奇特。憍尸迦聞。求以爲妻。阿修羅喜。以女妻之。帝釋立字。號曰悅意。諸天見之。歎未曾有。視東忘西。視南忘北。乃至毛髮皆生悅樂。帝釋憍尸迦至歡喜園。共諸采女入池游戲。爾時夫人憍意卽生嫉怒。遣五夜叉往白父王。今此帝釋不復見寵。與諸采女自共游戲。此阿修羅王所由與諸天戰鬬。又羅睺掩月妄談所自始也。天者。佛所謂富貴人。悅意所遣五夜叉。蓋所媵。羅刹樓炭經叨利天品云。帝釋舍采女。獨將阿須大人游行。則初寵悅意也。立世阿毘曇論云。天帝釋有四億九

萬四千九百正妃。三十四億六萬四千三百采女。則歡喜園所將采女也。天帝釋居須彌山。起世經云。須彌山東。阿修羅王國土。故連姻。按阿修羅國土臨西海。當今之俄羅斯西界地。須彌居四洲中。在此洲西。當今之英吉利。故羅刹言山東。憍尸迦、一作憍尸陳。一作瞿釋迦。單字還音。非佛也。道古堂文引立世阿毘曇論。疑于說佛。儒生看佛書多不審。恐爲有識僧徒所持。故檢釋書正之。佛經言須彌山日月出入繞之。羅刹奄至。其人高大。山中人小。爲所掩。故言阿修羅捉月。又月食光晦見魄。佛疑別是一星。借羅睺名之。此捉月掩月。佛國兩義分持。皆起于天帝釋夫人之事。

釋迦

魏書釋老志云。所謂佛者。本號釋迦文。譯言能仁。漢譯中本起經轉法輪品云。惟昔先佛。名曰定光。拜吾佛名。字釋迦文。號如來。晉譯等集衆德三昧經云。錠光如來。於往古授訣于佛。來世當得作佛。號曰能仁如來。佛本行集經二商奉食品云。佛言。往劫世尊。曰然鐙如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。授記我名釋迦牟尼。華嚴經如來名號品云。或名一切義成。或名圓滿月。或名獅子吼。或名釋迦牟尼。或名第七仙。或名毘羅遮那。或名瞿曇氏。或名大沙門。或名最勝。或名導師。所謂仙者。漢時譯如此。以其第七佛。卽云第七仙耳。釋迦氏譜云。釋迦、能也。文、仁也。華嚴音義世主莊嚴品。釋迦、能也。一言尸棄。具云尸棄那。此言有髻。或曰頂髻。翻譯名義集選云。亦名式棄。大論翻爲火依。言依光火三昧而成道。一切經音義云。牟尼、或作文尼。舊言仁。應曰茂尼。此言仙也。則能仁一義。火依仙又一義。又華嚴壽量品音義云。阿彌陀、正

言阿彌陀婆耶。此言無量壽。法苑珠林云。西言彌勒。此言慈氏。

佛眷屬

七佛父母姓字經云。第一維衞佛。一作毘婆尸佛。剎利種。子須越多犍陀。第二式佛。一作尸棄佛。剎利種。子阿兜羅。第三隨葉佛。一作毘舍浮佛。剎利種。子須婆羅越。此劫第一拘樓秦佛。樓秦亦作留孫。婆羅門種。子鬱多羅。第二拘那鉢牟尼佛。拘一作迦。鉢一作含。婆羅門種。子隨夷陀先那。第三迦葉佛。婆羅門種。子沙多和。第四釋迦文尼佛。剎利種。子羅雲。七佛惟文尼書多。說又不同。佛說淨飯王般涅槃經云。淨飯王子名悉達。卽佛也。次子難陀。孫羅雲。弟斛飯王。子阿難。是爲二支。釋迦氏譜云。淨飯王弟白飯王。子名調達。次名阿難。白飯王弟斛飯王。子名摩訶男。斛飯王弟甘露王。起世因本經云。師子頰王生四子。一淨飯王。二白飯王。三解飯王。四甘露王。淨飯王子。佛及難陀。白飯王子。帝沙及難提迦。斛飯王子。阿尼婁陀及拔提梨迦。甘露王子。阿難陀及提婆達多。是爲四支。史記大宛傳正義引浮圖經。佛父臨兒國王屠頭邪。亦作閱頭檀。母莫耶。賢愚因緣經摩訶薩埵緣品云。爾時大王摩訶羅檀那。今我父閱頭檀。是則淨飯王名也。依唐時官譯。剎利應作乞利呾。悉達應作悉曇。而釋氏書多作剎利悉達。大薩遮尼乾子受記經云。如來父名白淨王。母名摩耶。乳母名摩訶波闍波提瞿曇彌。其謂摩訶波闍波提爲乳母。言其曾撫養佛。應曰姨母。亦曰淨王妻。所謂國太夫人。卽摩耶親妹。菩薩本行經曰。天臂城釋長者善覺、生八女。一曰意。卽摩耶。八曰摩訶波闍波提。卽國太。難陀母也。則釋長者善覺爲佛舅家。而新羅沙門元曉阿彌經疏

引聲王經說。謂佛有母。是變化女。非報身女。爲無稽矣。佛名悉達。一曰悉達多。羅云一作羅雲。亦曰羅睺羅。佛本行集經尸業佛本生地品云。羅睺羅生日。是羅睺羅阿修羅王捉食其月。於剎那頃暫捉還放之時。故立此名。五夢經云。太子三妃。第一瞿夷。父舍夷長者。第二耶檀。一名耶輸。父施移長者。第三鹿野。父釋長者。佛本行集經常飾納妃品云。第一宮耶輸陀羅。第二宮摩奴陀羅。第三宮瞿多彌。智度論云。菩薩二夫人。一名劬毘耶。二名耶輸陀羅。其說各異。佛本行集經剃髮染衣品云。車匿言。聖子正妃耶輸陀羅。貞潔之女。因果經云。大臣摩訶那摩女耶輸陀羅。爲太子妃。釋迦譜云。爾時釋種婆羅門摩訶那摩女耶輸陀羅。爲太子妃。佛本行集經角術爭婚品亦同。其瞿夷一曰俱夷。一曰裘夷。亦曰瞿多彌。普曜經云。迦夷衞國釋種女俱夷。爲太子妃。修行本起經云。小國王須婆弗女裘夷。爲太子妃。賢愚因緣經降六師緣品云。摩訶賒仇利王子須陀羅扇。先爲多羅睺柁者。今我身是。彼時婦者。今瞿夷是。彼婦公者。今摩訶迦葉是。則摩訶迦葉爲佛婦翁。佛本行集經常飾納妃品云。毘羅城釋種大臣檀茶波尼女瞿多彌。爲太子妃。是三妃眷屬也。佛書錯言二妃生羅雲者互出。五夢經云。瞿夷是第一夫人。其第二夫人。生羅雲者。名耶維檀。亦名耶輸。聖莊嚴陀羅尼經云。淨飯王宮中羅睺羅童子母耶輸陀羅。普曜經云。太子聞父王言。卽以左手指其妃腹。時耶輸陀羅便覺體異。自知有娠。佛本行集經昔與魔競品云。羅睺羅母耶輸陀羅。耶輸陀羅夢品云。太子見日光沒已。便共采女。行於五欲。快樂歡喜。相共聚集。圍繞而住。其太子妃耶輸陀羅。卽於是夜。便覺有娠。又云。耶輸陀羅夢二十怪異。太子爲欲安恤慰喻。故以五欲共相娛樂。更同睡

眠。尸棄佛本生地品云。耶輸陀羅念佛苦行。脫種種寶。香末花鬘。皆棄舍之。著純白衣。惟留一髻。臥凡惡鋪。所食粗澀。才可活命。六年。計菩薩證道還。乃始莊飾。羅睺羅生。王欲殺其母子。世尊手自作書。而白王言。其所生兒。是我之息。願莫有疑。王生歡喜心。稍分供給。耶輸陀羅遊於園內。立誓捉石擲於水中。大石上浮。王生希有心。加其莊嚴。瑞應本起經云。耶輸生羅睺羅。又云。婦人情欲。有附近心。太子以好花及氈置中間。婦不敢近。侍女疑太子不能男。太子以手指妃腹曰。卻後六年。爾當生男。佛本行經云。耶輸陀羅、往昔世遣母負重。行六拘盧舍。今於此生懷胎六歲。是耶輸胎藏之報。智度論云。劬毘耶王女不孕。耶輸陀羅生羅睺羅。牟融理惑論云。佛年十七納妃。坐則遷坐。寢則異牀。天道孔明。陰陽而通。遂懷一男。六年乃生。大唐西域記云。太子寢宮有耶輸陀羅及羅睺羅像。是耶輸生羅雲也。漢譯未曾有經云。瞿夷攜羅云。晉譯生經佛說甥舅經云。婦拘夷是。子羅云是。大薩遮尼乾子受記經云。如來見世妻名釋種瞿夷。子名羅睺羅。普曜經云。裘夷生羅睺羅。大善權經云。瞿夷生羅雲。又云。防人疑懷菩薩非男。故納瞿夷。慧止菩薩經云。佛言過去燄光入沙竭國。有陶家女投燄光。言不從欲。吾當自殘。燄光卽從女所欲。燄光則吾身。陶家女則瞿夷也。是瞿夷生羅雲也。且普曜經兩言耶輸裘夷生子。按佛說太子須大拏經云。彼太子一男一女。男耶利者。今羅雲是。女罽拏延者。今羅漢末利母是。則佛有女有外孫。二妃一生子。一生女耳。方等般泥洹經云。佛便持羅雲手阿難手著諸佛手掌中。偈云。面以此屬累。天性不言空。此其所以神也。

歲華紀麗上元注云。異苑。紫姑本人家妾。爲大婦所妒。正月十五。感激而死。世人於是日。作其形。於廁迎之。曰。子胥不在。曹姑已行。小姑可出。子胥、壻也。曹姑、姑也。荆楚歲時記。十五日。其夕。迎紫姑。以卜將來蠶桑。并占衆事。亦引異苑。白帖卷四引同。今本異苑及太平廣記所載者。則曰曹姑其大婦也。顯異錄云。紫姑、萊陽人。姓何。名媚。字麗卿。壽陽李景妾也。大婦曹氏。於正月十五夜。陰殺之廁間。上帝憫之。命爲廁神。事物紀原。謂時鏡新書引洞覽記云。帝偕之女壻死。生好音樂。正月十五日。可以衣見迎。引爲紫姑事。其法。則稽神錄云。正月望夜。江左風俗。取飯箕。衣之衣服。插箸爲嘴。使畫粉盤以卜。遊宦紀聞云。請紫姑。以箸插箕。布灰棹上。畫之。皆男兒名字。或系僧徒。睽車志云。臨安雨溪寨將請紫姑。岳侯降之。夷堅志有台州祝氏子請紫姑。溫州樂清縣弓兵請紫姑。新建栗七官人請紫姑。皆男子所爲。唐李商隱正月十五日聞京有鐙恨不得觀詩云。身閑不覩中興盛。羞逐鄉人賽紫姑。蓋男子賽卜之風久矣。文昌雜錄有禮部謝侍郎及唐義問家二事。夢溪筆談言博士王綸家有紫姑神集。則女神也。今蘇州有田三姑娘。嘉興有灰七姑娘。皆紫姑類。

神婚嫁

博物志云。太公爲灌壇令。東海泰山神女嫁爲西海婦。畏太公。不敢以暴風疾雨過。廣異記云。唐崔敏慤入陰。檢身得十政刺史。遂輕侮神鬼。爲華州刺史時。人聞岳祠敕。爲三郎迎婦。崔使君在州。勿妄飄風暴雨。不知神人嫁娶出入風雨而必暴疾者何也。今農家及舟子占風暴。多以神配之。其神有極鄙誕者。而

其期多應。非可以常理論矣。靈樞九宮八風云。太一移日。天爲應之以風雨。

癸巳存稿卷之十四

古本大學石刻記

某公循吏達官。好刊古本大學。自述曰。乾隆丙申。補五臺令。讀陽明全集。乃取古本大學。朝夕尋繹。身體力行。遂於歷任所至。刊龜門壁。不忍聖賢眞種子遂亡。又曰。司馬溫公全集。世不多見。官滇南時。讀之。曾因大學發揮數百言於其上方。滇南諸生藏焉。其自言得力者如此。乃所刊於五臺保德潁州開封濟寧者。皆明萬曆十二年。南京戶部員外郎唐伯元所上之豐道生書。當時號爲魏政和石經。此又署王義之書。案宋司馬光注大學。當仁宗時。時御書大學賜進士。卽禮記本。宋始有別注大學。不比中庸漢隋志均有單行本。可言有古別也。程朱改大學後。有志道學者多效之。明正德十三年七月。王守仁從禮記寫出大學本文。其識甚高。時有張夏者。輯閩洛淵源錄。反極詆守仁倒置經文。蓋張夏言道學。不暇料檢五經。又所傳陳澔禮記中無大學。疑是守仁僞造。然朱子章句見在。爲朱學者。多以朱墨塗抹其章句之語。夏欲自附朱子。亦不全覽朱子章句。致不知有舊本。何云奇怪。今欲宗陽明學。亦不審覽王書。窺尋禮記。直以豐道生書誣之。豐道生者。有心疾者也。見世人多以改經名。而守仁古本名較美。則亦自言有子貢詩傳及古本大學中庸。出魏政和石經。中庸改竄兩節。大學以瞻彼淇澳至此以沒世不忘也爲末段。中增顏淵問仁。子曰非禮勿視。非禮勿聽。非禮勿言。非禮勿動。二十二字。而刪此謂知本。此謂知之至也。此謂

修身在正其心。十八字。唐伯元表上其書。引賈逵言。大學經之。中庸緯之。又有鄭曉也者。其古言曰。正始中。虞松等考正五經。刻之於石。而大學中庸傳焉。又謂松表引賈逵言。孔伋窮居於宋。作大學中庸。有沈曦者。好此文。言不讀古本。如矮人觀場。而周從龍也者。作遵古編。以瞻彼淇澳在末段。謂文武心法在衞武公。定爲子思居衞作。又謂顏淵問仁二十二字。乃唐明皇削去。此數人者。慷慨下筆。殆有異人之稟。其書初行。毛奇齡云。止有宋體楷字書五葉。道生死。忽有篆及分書本。時已誤正始爲政和。蓋不檢魏時年號。以古刻石者皆當號政和。此本則以政和刻石。當是羲之妙墨。不謂爲陽明學者。上下四方。往來古今。亦信之而不疑也。嘉慶七年五月。見打本於滋陽。記其與司馬文正王文成之所以異者。冀有賢者碎其石。以無成循吏之過。亦冀爲朱王之學者。倘肯略覽朱王之書也。

書春秋胡傳後

胡安國夏時冠周月之說。書伊訓蔡傳亦勦其說。或引日南至在正月。又言公卽位當周正。朱子謂用夏正。則月與事差至兩月。不應如是雜亂無章。張春有春王正月考。朱氏彝尊謂左傳王周正月。周字千金。然辨之者。皆一篇之文。不待讀畢。但執一二語辨之。無當也。胡氏之言曰。建子非春亦明矣。乃以夏時冠周月何哉。以夏時冠月。垂法後世。以周正紀事。示不敢專。是胡氏明言王周正月。正當公卽位日南至。於事不得差也。然使胡氏之論止此而已。將終古無能明其謬者。而胡氏又自言曰。前乎周者。商用丑。書云。元祀十有二月。則不改月。後乎周者。秦用亥。史記云。元年冬十月。則不改時也。夫十有二月。殷冬至大祀。

非殷正月。三統所引甚明。冬十月。漢武改憲後追書。史注亦備。胡氏之證已弱。又適自害夏時周月之說。宋俞文豹吹劍錄云。安國春秋傳。自草創至成書。初稿不留一字。是其展轉轇轕。自忘其初。不足名學也。求胡氏所以致謬者。爲穀梁傳所誤。春秋春王正月者。杜預云。書王不書王。視頒朔與否。蓋國史舊文。桓三年春正月。有事。而王未頒朔也。十二年春正月。不頒朔。又無事。但舉時成年也。莊五年春王正月。頒朔。無事。舉時成年也。其但書元年春王正月。見不行卽位禮也。昭二十三二十四年有王。日官從東王。猶頒朔也。定公以六月卽位。故元年不書正月。其書元年春王三月。晉人執宋仲幾于京師。猶隱三年七年昭十八年二十一年二十八年之春王三月也。公羊穀梁二傳。讀元年春王爲一句。三月以下。別爲一句。杜讀左氏經亦同。而穀梁且以桓元年春王爲一條。王者所以正桓。因與定元年春王爲類。謂定始。非正始。故無正始。二傳又謂隱二年至十一年無正月。隱不自正也。公羊定元年傳云。卽位後也。注云。昭出奔。當絕。定不得繼體奉正。春秋微時諱。託之卽位後。故無正月。於是正字爲孔子所造。劉知幾謂魏晉陽秋於帝紀書帝正月。今所傳元經。亦書帝正月。傳云。文中子曰。帝之不帝久矣。挈名索實。此不可去。呂祖謙遂謂虞正月不稱帝。夏正月不稱王。時天下皆知有帝王。春秋時。人欲肆。天理滅。夫子不得已。標一王字於正月之上。不知虞夏書本記帝王事。不得又使奉帝王正朔。春秋乃魯侯奉周王朔。事不相通。魏晉春秋及元經。所謂妄作。尋穀梁傳云。桓無王者。無王之道。蓋以王字乃孔子所造。古人旣言王正爲孔子所造。胡氏慕其義。而思出奇以蓋之。則以爲春字亦孔子所造。而義託之行夏時。此所謂悠謬之言。心不欲以

爲是。口不能證其非。雖與穀梁並立可也。而自言云。古不改月。如其說。則是周本稱十一月。孔子改爲正月。胡氏謂春秋非周月也。又云。古不改時。如其說。則是周從夏稱冬十一月。孔子改爲春正月。胡氏謂春秋變夏時也。又云。夏時冠周月。如其說。則必古改月而復可別之爲周月。必改時而後可別之爲夏時也。自古兩說相背。必兩人持之。從未有兩說相謬綴爲一篇。如胡氏說者。則甚矣胡傳之不足爲書。與辨之者之疏於披覽也。

書古文尚書寃詞後

吾聞之鄒平成君瓘。謂今枚文爲魏晉人書者。非寃也。古文非伏生所有。二十五篇又分出伏書五篇者。奏上於晉。大行於唐。疑於宋。至元明。人則憑虛詬詈之。漢以伏生二十八篇。益以泰誓。置博士。藝文志所謂經二十九卷者是也。志又云。尚書古文經四十六卷。則漢書後漢書並云。魯共王得壁中書。還之孔氏。孔安國上之。未得施行。然藏爲中經。故志得錄之。安國又自傳司馬遷及都尉朝。以次傳膠東庸生、淸河胡常、虢徐敖、平陵徐惲、河南桑欽。此皆不立學官而見儒林傳者。扶風賈徽、受書於惲。徽傳子逵。見本傳。杜鄴亦扶風人。後漢書儒林傳云。杜林傳古文尚書。林、鄴子也。魯國孔僖者。亦世世傳古文。拜郎中。其時自安國所傳於外之古文。若有逵僖以古文立朝。必能舉之矣。林傳濟南徐巡、東海衞宏。宏定古文官書。逵傳孔氏學。爲林作訓。馬融爲之傳。鄭君爲之注解。其傳授。則劉歆移文所云。古文舊書。藏於祕府。轉問民間。則膠東庸生之學與之同。外內相應。鄭本有注無注。及伏生先出之書。皆孔子所見之文也。今其書

非先立博士者。則皆不傳。而隋人劉光伯引晉書。及唐人枚本正義。皆爲枚書僞造。桑欽以後傳授之人。又斥古文鄭注爲張霸僞書。案漢書儒林傳。言霸書百兩篇。成帝時。以中書案之。非是。紬其書。鄭本無百兩篇。又言霸分析合二十九篇爲數十。正義引鄭目。惟顧命分康王之誥。盤庚分三篇。又異霸書。是爲枚學者不識數也。鄭有注者。堯典。皋陶謨。禹貢。甘誓。湯誓。盤庚三篇。高宗肜日。西伯戡黎。微子。牧誓。洪範。金縢。大誥。康誥。酒誥。梓材。召誥。多士。無逸。君奭。多方。立政。顧命。康王之誥。費誓。呂刑。文侯之命。秦誓。皆伏生故有說。立博士。謂鄭爲古文者。鄭君云。我先師棘下生孔安國亦爲其說。故古文得自爲一學。有師說。又秦誓三篇。民間所得。武帝使博士起傳。故獨有傳。與書序總三十五篇。三十一卷。秦誓。疏云。李顒集注尚書。于僞泰誓每篇引孔安國曰。計安國必不爲彼書作傳。不知安國作傳止泰誓三篇。他古文無傳。枚氏僞爲不知。孔穎達且悍然爭之。其事至今始明也。其未立博士之篇。馬融所謂絕無師說者。謂之逸十六篇。舜典。汩作。九共九篇。大禹謨。棄稷。五子之歌。胤征。典寶。湯誥。咸有一德。伊訓。肆命。原命。武成。旅獒。冏命。二十四篇。十六卷。皆同題同卷。古文本四十六卷。武成一卷。建武之際亡。鄭以博士泰誓一卷益之。復得四十六卷。皆序自爲卷。漢書楚元王傳云。逸書十六篇。藝文志云。以考二十九篇。得多十六篇。荀悅漢紀武帝紀云。得古文尚書。多十六篇。孔安國家進之。云多者。明伏生書雖少於孔壁書。而史記儒林傳。所謂求其書。亡數十篇。獨得二十九篇者。實與孔壁書同。後先相應也。枚氏書。則以孔壁文有師說之三十二篇。分去書序。又分堯典出舜典。分皋陶謨出益稷。以三十一爲三十三。去孔壁文無師說者。又去泰誓。而

造大禹謨。五子之歌。胤征。仲虺之誥。湯誥。伊訓。太甲三篇。咸有一德。說命三篇。泰誓三篇。武成。旅獒。微子之命。蔡仲之命。周官。君陳。畢命。君牙。冏命。通孔古文及書序。爲五十九篇。五十一題。同序同卷。分序。去一。大禹謨皋陶謨益稷同序。去二。康誥酒誥梓材同序。去二。通去五卷。以合藝文志四十六卷之數。不知同序同卷。大禹謨雜入伏書卷中。難置多少之數。枚視伏書。題多二十一。文多十九。篇多二十五。卷多十八卷又半。何云多十六篇。傳自桑欽乎。至民間泰誓已立博士。漢人或疑之。劉歆欲立古文。亦不舉泰誓。知古文中不得有泰誓。枚乃造泰誓三篇。尤其愚拙之迹。其序稱巫蠱事。漢書楚元王及儒林傳皆有之。然安國嘗爲其說。未聞泰誓外承詔作傳。則孔傳之僞。亦可知也。毛奇齡以楊倫傳誤文。謂賈馬鄭爲泰書。非孔學。建武時。天下初定。杜林於西州獨懷泰書古文一卷耳。非有四十六卷。又賈逵爲作訓。是有訓注之卷。不得以論無注之十五卷。奇齡徒以明人應試。妄攻古文。吳澄歸有光僞造尚書二十九篇古經十六卷之文。徧檢漢志無之。又陰妒閻氏若璩疏證之作。聞桐鄉錢甲漳浦蔡甲謾語。激而右枚。反以鄭之四十六卷當泰書一卷。則爲枚學者終不識數。且謂杜林東漢初人。後漢書列之東漢末諸儒之後。明別之爲非孔學。曾不覽漢書亦列安國於西漢末諸儒之後。以非博士業。然則後漢書列杜林於諸儒後。正明其爲孔學。且桓榮賈逵杜林鄭馬皆自有傳。故附見之儒林傳末。毛於此學而不思。書詞書字。適以發枚覆。所引篇目。盡背於古。枚文之罪。在塞絕孔書。而自晉以來。朝典文章。半出枚義。則此二十五篇。爲考訂詞頭之用。亦儒者不可少之書。是毛書不爲無俾。雖然。枚文固宋以來言精言微言心性者之資糧也。

而朱子獨以爲疑。嗚呼。卓矣。嘉慶甲子正月十三日。

法言文中子

法言之書。強好之者多不明其文理。序言圖徽者。徽徽通。言自謀樹幟也。而宋咸注云。圖善師。爲桐子命者。桐侗僮童通。而注云。桐、洞也。問銘答以愼言禮書者。謂銘法見禮記。而注廣言膚淺。酒誥篇空今亡者。謂今不能補。而注云。今文亡。古文有。舉蜀莊以旃者。謂旌名也。而注以旃爲之。知幾先甲一日易者。揆度易也。後甲一日難者。謂乙抽軋而出難也。而注反云。先未兆。後已形。重黎篇欲儺僞者。儺僞同。而注云匹也。孝至篇處僞者。處、度也。而注云居僞。皆不明文理。又先知篇明言井田肉刑。而孝至篇復井刑。注云井田象刑。是違法言本意。又重黎蓋天應難未幾者。楊雄自言其難蓋八事。而注不知。淵騫篇周順赧者。順、謂愼覿王。而注亦不知。知讀法言者多愚矣。文中子王通。必有其人。作書者蓋王凝父子。夸誕可憐人也。其云。子之家廟。座必東南向。不忘先人之國。似非情理。又云。子之家朝服祭器不假。又云。子、躬耕庶人之職也。何當有朝服。蓋虛造語言。隨意所之耳。

異端

魏王肅、字子雍。何晏、字平叔。王弼、字輔嗣。晉皇甫謐、字士安。唐啖助、字叔佐。趙匡、字伯循。陸質、本名淳、字伯沖。宋孫復、字明復。王安后、字介甫。此九人者。蔑棄典文。幽沈仁義。游辭浮說。波蕩後生。使易書禮春秋論語舊說盡亂。而王肅最爲精悍。兼采馬融賈逵之與鄭異者羅織之。時蜀李譔亦皆依準賈馬。與王氏

殊隔。初不見其所述。而意歸多同。其餘人益不足責矣。

揃

士喪禮云。蚤揃如他日。注云。斷爪揃髮也。人君則小臣爲之。他日、平生時。士虞記作搔翦。喪大記作小臣爪手翦鬚。莊子外物篇。言訾揃可以作老。蓋平鬚眉鬚。不使老醜。鄭以揃爲揃鬚。義本喪大記。所謂事死如事生也。有明新吾先生呂坤者。非之曰。斷爪翦髮何謂也。體受歸全。存之何病。郝敬又爲之說曰。剔手足甲曰爪。刷鬚鬢曰揃。鄭語揃爲斷鬚。非也。蓋呂止讀禮記大全。忽發癲論。郝則及見鄭注。而不深求其義。究之。郝非鄭注而呂非周公。呂更非矣。

南風

史記樂書云。昔者。舜作五絃之琴。以歌南風。集解引鄭。又引王肅云。南風、育養民之風也。詩曰。南風之薰兮。可以解吾民之慍兮。索隱云。此詩之詞。出尸子及家語。案樂記注云。南風長養之風。言父母之長養也。其辭未聞。正義云。聖證論引尸子家語難鄭。馬昭云。家語肅所增。尸子雜說。不可取證正經也。尋南風之義。鄭有師說。虞聖元音。其辭未聞。自是自古無傳。正義之辨。乃懦詞也。家語書不足道。穀梁傳引尸子。韓非子引愼子尸子。尸子最古。最可據。鄭何不取證正經。公羊傳有高子、魯子、子沈子、子司馬子、子女子子、北宮子、公扈子。詩序有高子。傳有仲梁子、孟仲子。論語注有墨子。爾雅注有尸子。何非取證雜說。蓋此尸子。魏時續卷之文。事見隋經籍志。宜鄭未聞。馬昭不知尸子亦肅增。王肅皇甫謐。得非所謂怪誕者乎。

井不反唾

不跨井竈儒者行也。玉臺新詠魏劉勳妻王宋詩云。千里不唾井。況乃昔所奉。蘇鶚演義引。作千里不瀉井。況乃昔所奉。當是古常談。唐李匡乂資暇集云。諺曰。千里井不反唾。演義引杜詩注。諺云。千里井不反唾。是唐時亦有此諺。反者謂反陳莝。唾者謂唾汙之。唐人多好穿鑿。演義引金陵記云。江南計吏止於傳舍。及時就路。以馬殘草瀉於井中。而謂己無再過之期。不久復由此飲。遂爲昔時莝刺喉而死。後人戒之曰。千里井不瀉莝。資暇集云。不反唾唾或爲剉。昔人經驛舍。反馬餘莝於井。後經此井。汲水爲莝所哽。因言千里井不反剉。後譌爲唾爾。反唾是二義。不反及不瀉爲一事。不唾又一事。不得云唾爲剉譌。且南朝泄莝。魏時何得豫譌爲唾也。

陳祥道禮書

孔穎達說月令中星。引書考靈曜云。主春。鳥昏中。種稷。主夏。心昏中。種黍。主秋。虛昏中。種麥。主冬。昴昏中。入山斬伐。具器械。此唐虞時中星。月令正義引之。蓋文從其類。而陳祥道非之云。不特如此。龍見而雩。火流而授衣。天根見而成梁。凡奉天順人。莫不順乎此。偏舉不中之星。以與孔爭。豈非怪乎。又嘗見一短書。名曰稽古日鈔。引有所謂蔡虛齋也者。言尚書六宗。古說皆謬。當爲日一。月二。經星三。緯星四。五辰五。十二辰六。夫緯星卽五辰。經星卽十二辰。曾不知此。其知蓋與祥道同矣。

書蘆城平話後

蘆城平話四卷。皇明小史十八卷。宮史五卷。事物初略三十四卷。又有買愁集。不全。皆呂貞九撰。句容王君喬年所藏。呂蓋天津人。其自號赤隱。不知何意。平話中說熊廷弼、汪文言、傅櫆、吳孔嘉、吳養春事甚詳。前於王氏見明時不全京報。天啓四年四月。傅櫆參內閣中書汪文言。卽休寧縣犯贓遣戍之庫吏汪守泰。六月。審確。杖革爲民。檢熹宗本紀。不載。至報稱十二月。梁夢環復參汪文言一本。奉旨。鎭撫司委人扭拿。則本紀所云辛巳逮問。報稱五年三月。錦衣衞取供。詞連趙南星等。本紀爲日丁丑。報又於四月內夾鼎甲單第三名吳孔嘉。下云貫南直隸徽州府歙縣人。本紀則云三月丙寅。報稱八月。奉聖旨。東林關內江西徽州一切書院。俱著拆毀。其田土房屋。估値變賣。催解助三殿工程。則本紀之八月壬午也。此後報稱抄發王紹徽東林點將錄一卷。中開捧把帥字旗將校一名。地賊星鼓上蚤內閣中書汪文言。六年三月。文言族人京官汪汝楫汪澍俱削職爲民。閏六月。東廠奏。據告人吳榮告。直隸徽州府歙縣人吳養春。家貲數百萬。爲富不仁。一向結交搢紳。霸佔黃山。砍伐樹木貨賣。年久獲利何止數十餘萬。先年。巡按御史駱駸曾見其強橫。將黃山地趾判斷一半入公。卷案現存。養春用賄蒙蔽。仍霸官山。近因大工肇興。採取黃山木植應用。養春膽敢遣家丁文節到京打點。停寢採木旨意。又前於天啓五年八月內。奉旨拆毀書院。養春不遵明旨。巧立名色。創崇文書院。招聚朋黨等情。廠臣隨將其黨吳君實、吳謇叔、程夢庚、章應薦、茅培、許應、江川佑、拘喚訊問。符合。奉聖旨。這欺君抗旨犯人。著該廠監候。其吳養春。著錦衣衞官旗同撫案拿解。其賣木贓銀。嚴拿家屬監追。八月。東廠奉聖旨。犯人吳養春等質對明白。著拿赴鎭撫司嚴刑

追贓。北鎮撫司奉聖旨。程夢庚等贓銀十三萬六千兩。本司立限嚴追。吳養春贓銀六十餘萬兩。著撫按追解。山場木植值銀三十餘萬兩。著工部卽差官估賣。九月。工部奉聖旨。黃山木植。專差主事呂下問上緊追解。其山場丈量等。則著定額另奏。是月。議叙吳孔嘉。以三朝要典纂修成。十月。本紀有丙申逮中書舍人吳懷賢下鎮撫司獄。杖殺之。不見京報。懷賢乃休寧吳。駡傳槐梁夢環吳孔嘉者也。報又稱七年二月。大理寺丞許志吉奏。吳養春家財廣布於外。請從天津淮揚兩浙諸處嚴追。奉聖旨。卽差許志吉辦理。四月。直隸奏黃山木植一案。三月間。歙縣巖寺民人萬餘。糾合同赴府城。拆毀察院。尋殺主事呂下問。下問破後牆。攜家眷躲入同知署內。現在知府石萬程。詳報病軀不能供職。奉聖旨。這木植一事。卽歸併許志吉辦理。本紀俱未載。報又稱崇禎元年五月。抄發逆案節略。許志吉矯旨派贓附逆流毒黃山一案。重辟何辭。入第三等。斬監候。秋後處決。吳孔嘉交結近侍黃山一案。慘殺多人。入第六等。徒三年。納贖爲民。其見於官文書者如此。而府志縣志無有也。讀平話序錄。乃知其事。其涉吳孔嘉者。定逆案時。嚴訊吳榮。榮故養春家奴。竊財逃去。旣而依孔嘉。孔嘉幼失父。其幼讀書及養母費用考試之費。與見奄拜義父之贄五萬金。皆出於養春。養春遣奴吳文節核天津鹽務。至京看孔嘉。遇榮。欲告之。榮夜語孔嘉。謂養春本殺孔嘉之父而僞恤其身。且黃山木植可助三殿工。孔嘉以語奄父。奄父笑曰。吾得財。汝復憾。吾義兒固孝子也。汝使吳榮來。吾爲殺文節。故孔嘉入逆案。其在六等。當時亦以義兒孝子寬之也。其實孔嘉父以弱病死。其爲魏奄義兒。實以功名念重。請示養春。養春富而愚。畀以重賄。而不意得禍之酷也。魏忠賢傳。

亦言孔嘉養春有仇。誘奴告之。父子瘐死。又以寺丞許志吉爲評事。石萬程則削髮去。閹黨李魯生傳。則魯生時爲給事中。猶上章劾萬程。其鄙頑如此。平話中王爾玉者。江夏知縣。熊廷弼獄。承追熊兆珪。贓逼之死。湖廣人誦言爾玉帷薄不修。蓋非誣也。此書與點將錄。東林籍貫。東林同志錄。東林朋黨錄。盜柄東林。夥天監錄。魏應泰夥壞封疆錄。並傳其眞空家鄉無生父母。傅櫆告梁夢環語。見汲縣潞王墳旁廟碑。不知何所本。雍正六年九月。河東總督辦東平州牛三花拉案。其教名三元會空字教。咒云。眞空家鄉無生父母。現在如來。彌勒我主。乾隆三十七年。山東巡撫辦單縣劉省過案。其教名五葷道收元教。咒云。眞空家鄉無生父母。現在如來。彌勒我主。蓋邪人邪見。同喜稱說。汪文言乃能罵之。宜觸傅梁之怒。平話體蓋多臆造。此書於事實似十居其八。嘉慶癸亥。重過句容。住葛仙庵中。借平話及舊報爲比附之。幾以爲字字可據。過宜和遺事遠矣。

義門讀書記

何焯以時文名滿天下。用批時文法批書。讀書記中批論語舜有臣五人一章云。大全采陳定宇說。唐虞周平放。然後徐徐找出惟字乃字口氣。爲下文二句收足。難字轉捩地。始八面俱到。蒙引存疑。以爲主周言。斯者周也。妄生穿鑿。試取經文一再讀。果如伊所言否也。閱至此。令人失笑。此章不主周言。斯字不指周。則文義不可解。何於康熙二十七年十月。許三禮奏云。何焯作貢生。往來徐乾學門下。代作會墨序。寓言諷刺。乾學託江南巡撫訪拏之。康熙四十五年四月。奉上諭。文義荒疏。不準授職。五十四年十一月。奉

上諭。生性不識恩義。革去官銜進士舉人。雍正四年三月。奉上諭。頗有文名。可惜行止不端。立身卑汚。聖明垂鑒。正以其顚倒是非也。何又嘗批有困學紀聞。於天道千四百六十一分里之三百四十八句。批云。句讀未詳。案前文有三分里之一。四分度之一。句讀相同。若未詳。則先已未詳。而獨於此句批之。知其生平多欺心之學矣。

白席

通鑑綱目有書法發明等書。續綱目又有發明廣義等。雜於事實之中。卑情諂態。甚可厭惡。容齋五筆云。楊愿佞秦檜。檜食間噴嚏失笑。愿倉卒間亦隨之噴嚏失笑。此等書頗似之。又嘗戲謂之白席。老學菴筆記云。北方有白席。鄙俚可笑。韓魏公赴一姻家禮席。偶取盤中荔支。欲啗之。白席遽唱言資政喫荔支。請衆客同喫荔支。魏公憎其喋喋。因置不復取。白席又唱言資政惡發也。卻請衆客放下荔支。魏公亦爲之一笑。

晉陽庵

嘗於潘家河沿晉陽庵看客。遇一人極訾庵名。言京城庵何得名晉陽庵。憶古事有一切比。劉肅大唐世說新話云。薛良嗣爲荊州長史。荊州舊有河東寺。後梁蕭詧爲其兄河東王造。良嗣見而驚曰。此江漢之間。與河東有何關涉。遂奏改之。良嗣寡學。深爲人所笑。欲引以爲對。再思之而止。法苑珠林則言河東寺在松滋。又有河西寺。晉郭璞所造。裴薛柳杜四姓居其地。

偽笑

明人喜言笑者。由趨風氣偽言之。文集中曰余笑而不言者。必有二三處。非是則不爲尖新。崇禎中奏疏。至有曰豈不笑破天下之口者。非是則不爲氣節。碧血錄天變雜紀云。天啓丙寅五月初六日。地震。一人折腿。臥地呻吟。見婦人赤身以物掩下體過。此人又痛又笑。計六奇明季北略。言此人姓項。其笑非當時事理也。宋岳珂桯史云，歐公知貢舉。有舉子問堯舜事是一是二。觀者鬨然大笑。公不動色。徐曰。疑事恐悞者。卽不必用。觀者又一笑。公他日爲學者言。必蹙頞及之。然蹙頞非歐所及。歐五代史鄭珏傳云。唐兵至梁。帝哭問計。珏曰。以傳國寶入唐軍。緩其進。以待救兵之至。梁主曰。能了事否。珏徐曰。恐不易了。於是左右皆大笑。其笑亦非當日事理。事後文章也。

右甲子七月在德州札記者。言蹙頞非歐事者。亦有所見。非惟鄭珏傳可證也。宋人高晦叟珍席放談云。南唐時。侍郎楊鑾問妻兄國相湯悅曰。不知堯舜是幾件事。悅曰。如此疑事。不要使。則非問知貢舉者。又舉場亦前有二說。珍席放談云。眞宗問楊文公。簾中何故哄笑。對言有舉人上請堯舜是幾事。臣答以有疑時不要使。同僚皆笑。眞宗亦爲之動容。又龐元英文昌雜錄云。劉莘老言昔鄆州進士李矩赴試。問李演曰。堯舜何如。可以對天地否。演曰。似此疑惑事。切不可用。聞者大噱。此事雜出。未必舉子專不知堯舜。故知歐無此事也。庚午九月。宣城舟中書。

衝波傳

繹史載衝波傳云。孔子適陳。途見二女采桑。子曰。南枝窈窕北枝長。答曰。夫子遊陳必絕糧。九曲明珠穿不得。著來問我采桑娘。子至陳。陳發兵圍之。使穿九曲珠。乃釋其厄。夫子使回賜返問之。其家謬云女外出。以一瓜餉二子。子貢曰。瓜子在內也。女乃出見。曰。蜜塗絲。以繫蟻。煙薰之。蟻乃過。金樓子雜記篇云。孔子遊於山。使子路取水。逢虎。擥其尾。得之。納懷中。還問曰。上士殺虎何如。子曰。持虎頭。中士殺虎何如。曰。捉虎耳。下士殺虎何如。曰。擥虎尾。子路出尾棄之。繹史亦引爲衝波傳。今常熟南十里有石碣。曰先賢言子故里。土人言孔子來視子游。至此。有一人浴河中。問之。答曰。頭戴衣衫身戲水。若問虞山有十里。孔子遂反櫂去也。其語甚似著來問我采桑娘。其言孔子至吳。古亦有之。越絕書云。孔子從弟子。奉先王雅琴禮樂。奏於越。述五帝三王之道。越王問以兵。孔子不答。因辭而去。繹史又引吳越春秋云。孔子至吳。夫差聞孔子至。微服往觀之。或傷王指。王怒。欲索而誅之。子胥諫。則說苑正諫所謂白龍魚服之說也。今趙氏吳越春秋無此事。或楊方所未削繁別本。

科場書

今人謂科場書爲兎園册。非也。舊五代史馮道傳云。道謂任贊曰。兎園册皆名儒所集。道能諷之。今士子止看文場秀句。便爲舉業。兎園册者。唐貞觀時。虞世南爲蔣王撰集。其人不事科場。文場秀句。王啓所集。懷挾本也。唐書藝文志。總集類有文場秀句一卷。類書有韋稔應用類對十卷。高測韻對十卷。而不載兎園册。蓋鄙其通俗。然其風不始於唐。後漢書蔡邕傳。封事七事。五云。諸生連偶俗語。有類俳優。或竊程文。

虛冒名氏。唐書選舉志云。帖經孤章絕言。舉人驅懸孤絕。索幽隱。爲詩賦誦習之。不過十數篇。難者悉詳矣。是漢時有連偶捷錄。唐則孤絕詩賦與文場秀句。進士明經。分有其書。宋時又有別本。愧郯錄云。政和四年六月十九日。黃潛善奏。比年以來。求舉者於時文中采摭陳言。區別事類。編次成集。便於剽竊。謂之決科機要。詔立賞錢百貫告捉。仍拘板毀棄。元王惲玉堂嘉話引辛殿撰小傳云。既歸宋。非科舉莫進。公笑曰。此何有。消青銅三百易一部時文。足矣。既擢第。孝宗曰。是以三百青蚨博吾爵者。才其爲是科場書謂之時文。何遠春渚紀聞云。李偕赴試。夢陳元仲手執一黃背書。若書肆所市時文者。顧視不輟。略不與客言。其時人士揣摩如此。予又於舊攤買得決科古今源流至論別集二册。計十卷。宋黃履翁所集者。又在決科機要之後。明史陳幼學傳云。稍遷刑部主事。時嘉興人袁黃妄批削四書書經集註。名曰刪正。刊行。幼學駁正其書。抗疏論列。案此風甚熾。乾隆二十九年。部議坊間刪本禮記。出示銷燬。五十四年。禁小本經書。五十七年。五十八年。禁刪節經書。嘉慶二十年三月。禁坊刻四書典制類聯及四書人物類典串珠等書。道光十一年十月。禁書肆小本。嚴究板片銷燬。十四年七月。提督衙門獲文海題備等小本四千八百五十本。交刑部。

酷儒莠書

夾谷之會。左傳云。齊犂彌使萊人以兵劫魯侯。孔子以公退。曰。士兵之。穀梁傳云。齊人鼓譟而起。孔子使司馬止之。蓋齊以兵來。魯以兵應之。史記齊魯世家所載是也。穀梁又增一事云。齊人使優施舞於魯君

之幕下。孔子曰。笑君者。罪當死。使司馬行法焉。首足異門而出。史記孔子世家云。倡優侏儒爲戲而前。孔曰。匹夫熒惑諸侯者。罪當誅。有司加法焉。首足異處。齊侯懼而動。陸賈新語云。優施舞於魯公之幕下。孔子曰。君辱臣當死。使司馬行法。斬焉。首足異門而出。齊人瞿然而恐。後漢張升傳。守外黃。令趨明威戮。曰。昔孔子暫相。誅齊之侏儒。手足異門而出。故能威震強國。反其侵地。後升以誅死。此四引孔子之事。乃委巷窮儒忮螫之心無所泄。造此莠言。上誣聖人。不可訓也。優人笑惑。乃其職。於禮宜卻之。於法不得死。且魯豈當殺齊優。實其說。是行不義而殺不辜。齊人怒而魯君不返也。妄人有倣行之者。史記李廣列傳云。廣夜行。霸陵尉醉。呵止廣。宿亭下。廣爲將。請尉行。至軍。斬之。魏志楊阜傳云。阜爲將作大匠。欲上疏省宮人。諸不見幸者。乃召御府吏。問後宮人數。吏守舊令。曰。禁密。不得宣露。阜怒。杖吏一百。數之曰。國家不與九卿爲密。乃與小吏爲密乎。夫霸陵尉職應止夜行者。魏令將作大匠不當知後宮人數。尉與吏賣法。則君子殺之。守法。則廣斬之。阜杖之。豈非器小心螫。舞文肆毒者乎。世說云。褚裒微行。住錢塘亭。令至。亭吏驅裒移牛屋下。後令知之。爲具饌於公前。鞭撻亭吏。欲以謝慙。公與令酌宴。言色無異狀。如不覺。唐語林云。陸贄公爲同州刺史。僮遇參軍。不下馬。參軍鞭之。謁公謝去。公曰。不下馬。打也得。不打也得。官人打了去也得。不去也得。褚陸皆所謂雅量者。褚不原吏奉令之苦。陸庇其僮。刻者記之。以爲美談。是眞莠矣。藝文類聚載桓譚新論云。余歸沛。道疾。蒙絮被絳罽襜褕。乘騂馬。宿東亭。亭長疑是賊。發兵夜來。余令吏勿鬬。乃相問而去。後漢書韓康傳云。亭長以韓徵君當過。方發人牛修道橋。康過。亭奪康牛。使者欲殺之。康

曰。此自康與之。亭長何罪。乃止。亭長不覺盜。罪也。倘譚吏與鬬。無論勝敗。亭長小吏。必終受誣。奪康牛。正所以爲康也。乃欲殺之。倘不奪康牛。當奪誰牛。道橋不修。又當死。以此知小吏不可爲。而桓譚韓康不失爲君子也。其尤異者。晉語云。趙盾以韓厥爲司馬。使人以乘車干行。厥僇之。盾召厥。禮之曰。吾故以是觀汝也。夫厥之能守法也固矣。盾所使之人何罪。以此推之。魏志曹植傳注引世語云。太祖遣太子及植各出鄴城一門。密教門者不得出。以觀其所爲。太子至門。不得出而還。楊修先戒植。若門不出。侯受王命。可斬守者。植從之。不請符而斬守者。與叛逆何異。修他日被誅。植終不能奪嫡。知太祖英察矣。又以此推之。高歡語長史薛琡。言使其子洋治亂絲。洋拔刀斬之。曰。亂者必斬。夫違命不治絲。獨非亂乎。其意蓋倣齊君王后以椎解環。不知環破卽解。亂絲斬之仍不治也。漢書龔遂傳云。臣聞治亂民猶治亂絲。不可急也。緩之然後可治。高氏父子不足論。然歡在洋之愚憨不至此。其狀迂而很。乃無知酷儒之莠言。此東坡志林所謂杜默之豪。正京東學究。飲私酒。食癰死牛肉。醉飽後所發者也。

愚儒莠書

朱弁曲洧舊聞云。建隆間。竹木務監官患所積材植長短不齊。乞翦截。俾齊整。太祖批其狀曰。汝手指能無長短乎。胡不截之使齊。長者任其自長。短者任其自短。弁親戚有見此狀及批者。其言似可信。邵博聞見錄則云。破大爲小。何若斬汝之頭乎。言已近妄。王鞏清虛雜著則云。三司奏截大枋。太祖皇帝批其狀曰。截你爺頭。截你娘頭。其愛物如此。周密齊東野語。則謂手指言文弱。無氣象。太祖以三司請截摸枋大

材脩寢殿。批曰。截似你爺頭。截你娘頭。別尋將來。眞大哉王言也。此何王言氣象。蓋以史記漢高慢罵而倣以爲書。其愚如此。蔡絛鐵圍山叢談云。溫成叔堯佐、除節度宣徽景靈三使。包孝肅爲中丞。擊焉。其白簡駭人不忍聞。而昭陵容之。曲洧舊聞則云。張堯封除宣徽使。包拯乞對。大陳其不可。反復數百言。音吐憤激。唾濺帝面。帝卒爲罷之。張堯封、溫成后父也。仁宗退謂后曰。中丞向前說話。直唾我面。汝只要宣徽使宣徽使。豈知包拯是中丞乎。尋宋仁宗及溫成。並無得罪於羣臣百姓。溫成事見本傳。見孫甫包拯唐介張擇行王舉正傳。英宗立後。諸名正人者。皆以仁宗無子。不使之御內。爲臣僚擁戴英宗功。因追罵其時宮掖。以自表其忠。堯封爲宣徽使。並無不可。何至憤激唾上面。且堯封爲石州推官。卒後。溫成幼無依。始入宮。何由既貴後爲父求官。又溫成既卒五年。包拯始爲中丞。仁宗何緣以告溫成。欲使溫成緣何知之。今加以妄詞。述中丞狂悖。皇祐童駿。宋之臣子忍爲此言者。蓋以晏子春秋齊景形狀而倣以爲書。其愚如此。李元綱厚德錄引丁謂談錄云。寶儀見客。四弟已貴。皆侍立。王闢澠水燕談錄云。王祚見客。子宰相溥侍立。陳省華見客。子堯咨堯佐等侍立。皆云學生禮當然。其言可詫。又云。堯咨守荆南。宴集。以弓矢爲樂。母夫人曰。汝父教汝以忠孝輔國家。今汝不務行仁化。而專一夫之伎。豈汝先人志耶。杖之。碎其金魚。射爲六藝之一。州將習射乃正業。忠孝之行也。受杖當解金魚。杖碎金魚。金堅且碎。人骨折矣。衰門賤婦。亦不至此。堯咨母不當有此言此事。明方昕集事詩鑒。引此爲賢母。著書者含毫吮墨。搖頭轉目。愚鄙之狀。見於紙上也。

談元莠書

宋蘇軾言。每日胸中出少許議論。積久便成一書。此宋時習派。不問是非。甚害事也。五總志云。王介甫以動靜問東坡。東坡曰。精出於動。神守爲靜。動靜卽精神也。案精靜同聲。神从申。動也。蘇說乃相反。澠水燕談錄云。晁迥言。人耳有靈。響聽於靜中。似鈴聲遠聞者。耆年之後。愈覺清澈。如幽泉漱玉。如清磬搖空。如秋蟬曳緒。以爲三妙音。石林燕語云。晁迥晚年。耳中如潮如磬。聞聲如簧如雷如鈴如潮如磬如蟬如泉。爲學佛仙之驗。案此衰年腎枯之病也。耳脈在腎。骨之本在腎。腎枯則骨之相接處不潤。故精澀神疲。喜按摩欠伸。頭骨不動。腎枯則頭昏失志。骨之腠理磨響。耳根自聞之。乃以爲妙。此種議論。雖少許。然不如不出也。

誇誕莠書

四庫書提要。以蔡絛鐵圍山叢談爲文章中小人之雄。蓋以其文姦怙惡。梁谿漫志。亦以爲無忌憚之小人。然此誇誕短見之書也。誇誕乃小人之常。惟絛言實有不可解者。稱宋故事。天子誕節。宰相獨登殿。上天子萬壽。天子還內。宰相夫人獨登殿奉觴。上天子萬壽。仍以紅羅銷金鬚帕繫天子臂。此儒臣之至榮云云。宋立國亦有法度。不當有此故事。而絛言蔡京妻嘗爲之。案宋史姦臣傳云。帝幸蔡京第。命坐傳觴。京謝表云。主婦上壽請醼而肯從。京子攸爲開府少保。得與宮中祕戲。侍曲宴。多道市井姪媟謔浪語。妻宋氏出入禁掖。乃知母子姑婦同此汙穢。而絛又誣之爲宋朝故事。謂宰相夫人皆如此。則是誣哲宗以

上。而於此自暴其母之醜。君臣父子夫婦之倫皆無之。卽在誇誕之中亦是莠言。正人君子不忍信也。

曠達莠書

晉人元虛之學。大臣世族。賣國肥身。流毒甚久。事由父子兄弟漠不相關。而君臣朋友因之潰敗。子以字呼父。弟以火攻兄。已不足責。謝氏家範。差勝於王。然晉書謝元傳云。謝安曰。子弟亦何與人事。而正欲其佳。元曰。譬如芝蘭玉樹。欲使其生於庭階耳。宋書謝宏微傳云。宏微讓財不爭。曰。分多共少。不至有乏。身死之後。豈復見關。此皆千年所傳名言。謂子弟不與己事。死後不復見關。其言慘忍刻恕。欲於君臣朋友之際望其終始。豈可得乎。蓋其心可疑矣。此又老莊釋氏之莠也。

悖儒莠書

呂氏春秋言。湯克夏。大旱七年。乃以身禱於桑林。自以爲犧牲。用祈於上帝。民乃大悅。雨乃大至。淮南子言。湯時大旱七年。卜以人祀。湯言我自當之。乃使人積薪。翦髮及爪自潔。居柴上。將自焚以祭天。火將然。卽降大雨。此凶年鼓亂之悖言也。魏志文帝紀注載漢魏禪代衆事。太史丞許芝言。周公反政。尸子謂孔子非之。以爲周公不聖。不爲兆民也。又輔國將軍等奏。孔子曰。周公其爲不聖乎。以天下讓。是天地日月輕去萬物也。此尸子蓋王朗家物。後王肅出其本。有續卷。見隋經籍志。又梁書高祖紀。中興二年正月。府僚勸進云。使夫匹婦小兒。羞言伊呂。鄉校里塾。恥談五霸。亦可謂悖矣。

賊書

明常熟徐復祚花當閣叢談村老委談云。里中有邱老四者。賊魁也。著一書名胠篋祕訣。有庠生者。從之盜。案莊子外篇云。儒發冢。大儒臚傳。小儒稱詩曰。青青之麥。生於陵陂。生不布施。死何含珠爲。梁書良吏傳云。邱仲孚。齊永明初。選爲國子生。舉高第。未調。還鄉里。家貧。無以自資。乃結羣盜。爲之計畫。劫掠三吳。仲孚聰明有智畧。羣盜畏而服之。所行皆果。故不發。南史亦同。此皆秀才作賊。才能著書者也。若晉時。則載淵嘗在江淮間劫掠商旅。石崇作荆州刺史。劫奪殺人致巨富。祖逖作官時。夜使健兒出南塘鼓行劫掠。俱見晉書傳。古人不以爲奇。北齊司徒左長史畢義雲。家兗州北境。嘗劫盜行旅。晚方折節從官。見北齊書傳。唐以後。武達者有之。文通則少矣。然宣室志云。深州錄事參軍李生。讀書以詩稱。少嘗掠人於太行。排人崖下。得綺繒百餘段。酉陽雜俎云。鄭刺史彙當家。鄭寅讀書爲盜。事發而死。雲溪友議云。李彙征於循州韋氏莊。見韋思敬年八十餘。吟古今詩數十家。又吟李涉詩。乃言少嘗爲盜。江鄰幾雜志云。大名進士劉建侯。與妻同殺人。取其金。程琳爲知府。殺之。其人容貌堂堂。言詞辨博。墨客揮犀云。有秀才盜絹。官試之賦。乃云。窺其戶而闚其無人。遐不謂矣。見其利而忘其有義。卷而懷之。盜絹與古盜犬秀才不同。此固盜也。王文簡池北偶談云。先世翁媼遇夜有穴其壁者。燭之。曰。君儒生。乃作此。夫婦出粟與之。去錢至嶺庵筆記云。平公其政爲鎮洋令。有捕繫賊並贓至。秀才也。公曰。無此理也。責捕而釋賊。一日。邑七都施姓牆被穿。驚起。於室隅獲賊。解縣。則前秀才也。乃撻賊。此皆常熟所謂庠生者流。村老委談又云。庠生者姦事主女。邱老四大驚。以爲必敗。案果破。庠生者在繫自言之。蓋胠篋祕訣中所切戒。眞奇異書也。宋

人書有鬼董者。其卷五云。北蘆塘（蓋卽今壽州潁上北蘆橋。）古三官人訓。與安豐彭八繆。與國王孝忠。偕周寶劫臨安赤山閔一郎家。訓與衆誓毋殺人。毋汙婦女。既執閔妻。中官養女也。有色。寶欲淫之。訓怒。拔刀將斬寶。乃中止。閱月。寶八與國孝忠皆就縛。獨古訓逸去。終莫能得。紀文達如是我聞云。李金樑李金柱劫一節婦。鬼神怒視。後並伏法。又述李鴻志言。鳴骰躍馬三十年。夥黨中敗者十二三。不敗者十七八。若一汙人婦女。屈指計之。從無一人不敗者。故恒以是戒其徒。灤陽消夏錄云。齊大與衆行劫。衆劫淫一婦。齊大挺刀解之。後羣盜就捕駢誅。惟齊大終不能弋獲。合古訓庠生者李志鴻齊大之事。知肢篋祕訣之言不謬。或言盜多縱酒娼妓家。此姦盜各案。非姦盜並行也。少時見句容名捕居明者。天王寺大盜採花官追之急。居請寬免比。言此案必破。以身任之。案果破。令爲歸安費君元震。厚賞而問之。居明曰。盜而姦。爲無理。故必破。費笑曰。盜豈有理耶。居明曰。固也。偷劫皆出無奈。採花非無奈。鬼神惡之。故強盜拒捕。情急殺人。有漏網。採花獨無漏網者。人神交乘之也。論亦廉悍矣哉。

書太淸神鑑後

太淸神鑑。山根橫列第五位魚尾。缺陷。是賊人也。色惡。則被引也。年上橫列第七位盜賊。發惡色者。卽是賊。痣生眼胲上者。主作賊。生盜部。主姦。羅眼胲上應是睞上。列子說符篇。晉有郤雍者。能視盜之貌。察其眉睫之間而得其情。晉侯使視盜。千百無遺一焉。羣盜殘之。眉睫之間。殆太淸神鑑所謂睞。而誤爲胲也。

鄧析子跋

鄧析子書不多。語平易近人。有理致。無譁訐之習。意古所謂鄧析書不止此。如淮南萬畢術。別有篇策也。世言子產殺鄧析。非也。鄧析蓋與子產同里居。列子仲尼篇云。圃澤役者伯豐子。過東里。遇鄧析。鄧析言執政功。伯豐子曰。無知無能。而知與能爲之使。執政乃吾之所使。鄧析無以應。楊朱篇云。子產以兄朝弟穆爲慮。密造鄧析而謀之。鄧析使誘以禮義之尊。朝穆謂鄙而可憐。鄧析曰。子產與眞人朝穆居而不知也。子產與鄧析甚厚。且左氏春秋有年月爲檢。必不誤。左氏云。定公九年春。鄭駟歂殺鄧析而用其竹刑。是駟歂事。荀子非十二子云。不法先王。不是禮義。好治怪說。玩奇辨。持之有故。言之成理。是鄧析也。則鄧析自有罪。列子力命篇又云。鄧析操兩可之說。設無窮之辨。作竹刑。數難子產之治。子產誅之。呂氏春秋離謂則云。鄭國多相懸以書者。子產令無懸書。鄧析致之。令無致書。鄧析倚之。令無窮。應之亦無窮。可不可無辨。罰愈疾。其亂愈疾。洧水甚大。富人溺。有得其死者。富人請贖之。其人求金甚多。以告鄧析。鄧析曰。安之。人必莫之賣矣。得死者患之。以告鄧析。鄧又答之曰。安之。此必無所更買矣。子產治鄭。鄧析務難之。與民之有獄者約。大獄一衣。小獄襦袴。民納衣襦袴而學訟者不可勝數。是非無度。而可不可日變。欲勝因勝。欲罪因罪。鄭國大亂。子產殺鄧析而戮之。民心乃服。其事甚鄙。鄧析爲大夫。有田祿。不得愛衣袴小利。當是鄭國有此人。子產殺之。鄧析收得其書。列其事指與刑鼎相難者。別條出爲竹刑。卽荀子所謂好治怪說者。子產卒後二十年。駟歂以他罪殺鄧析。初子產所殺者。人不得其名。以其術盡鄧析所輯書中。遂以書名其人耳。訟書古不傳。或言當在名家。或言當在縱橫家。然大半鄙淺。不能歷久。唐人雷民傳云。

雷州雨後。野地得黐石。謂之雷公墨。凡訟者投牒。必以雷公墨雜常墨書之爲利。則又厭勝之術。訟師多奉之。周興令侯思止等。招集數百人。作告密羅織經。宜多卷軸。然大唐新語止云一卷。唐書來俊臣傳云。與其屬朱南山萬國俊作羅織經一篇。具支脈綱由。咸有首末。案以從事。則止一篇也。今亦不傳。宋沈括筆談云。世傳江西人好訟。有一書名鄧思賢。皆訟牒法也。其始則教以舞文。舞文不可得。則欺誣以取之。欺誣不可得。則求其罪以劫之。蓋思賢所記師傳交構詭義。其時有刻板。乃通行。故古訟書不傳。訟書以鄧思賢爲最古。或其人姓鄧。書本無名。傳者以人名其書。或卽書名示思鄧析之意。皆未可知。元周密癸辛雜識云。江西往往開訟學教人。如策科之法。出甲乙對答及譁訐之語。專門於此。從之者常數百人。所讀蓋鄧思賢也。乾隆七年四月初二日。部議坊刊賣訟師秘本驚天雷相角法家新書刑臺秦鏡等書。及擬定庸受式樣。造成險惡套語者。嚴加查禁。賣者杖一百。徒三年。買者杖一百。近又有蕭曹心書徹膽寒鐵木犁霜毫寫心等書。語極猥很。覽其文意。乃必敗之道。不知何以能行也。

不昵婦人

漢書朱博傳云。博夜寢早起。妻罕見其面。吳志劉繇傳注引吳書云。顧悌待妻有禮。常夜入晨出。希見其面。此史傳相襲不致思之詞。其妻卽驕惰。亦不當以婦人日日早寢而晏起。至不見其面也。南史徐勉傳云。勉參掌軍書。劬勞夙夜。動經數旬。乃一還家。羣犬驚吠。北齊書邢劭傳云。劭與婦甚疏。未嘗內宿。自言嘗晝入內閤。爲狗所吠。言畢。便撫掌大笑。周書蕭詧傳云。詧性不喜見婦人。相去數步。遙聞其臭。經御婦

人之衣。不復更著。甕牖閒評云。蘇軾與友朋羣居。性不昵婦人。此或由勤於人事。或歷憂患。亦或由天性。南史何點傳云。感家禍。欲絕婚宦。尚之強爲娶瑯琊王氏。禮期。將親迎。點累涕泣求執本志。遂得罷。老又娶魯國孔氏女。點雖婚。亦不與妻相見。築別室以處之。人莫喻其意。魏書夏侯道遷傳云。父母爲結婚韋氏。道遷云。願懷四方之志。不願娶婦。家人咸謂戲言。及至婚日。求覔不知所在。北史云。齊褚伯玉年十八。父爲娶婦。婦入前門。伯玉從後門出。遂山居。梁書劉訏傳云。兄絜爲聘妻。刻日成婚。訏聞而逃匿。事息。乃還。蕭視素傳云。妻王儉女。久與別居。遂無子。王鞏聞見近錄云。李化先少好神仙。父母令娶婦。禮席之日。化先踰垣而走。此皆畸人也。

止欲閑情

古人止欲閑情。正情靜思諸賦。譏之者以曲終奏雅。其自託則曰發乎情。止乎禮義。或言情則野。犯無禮義。言禮義則矯僞。不近人情。是爲有損無益之文。蔡邕協初賦云。情罔象而無主。曹植洛神賦云。心振蕩而不怡。欲動情肆。窮其幽隱。所謂血氣未定。戒之在色也。司馬相如美人賦云。女乃弛其上服。表其中衣。皓體呈露。弱骨豐肌。時來親臣。柔滑如脂。臣乃脈定於內。心正於懷。其言脈定於內。與情罔象心振蕩相對。眞麗則名言。要在定血氣也。

左傳女陽物而晦時

左傳昭元年云。女陽物而晦時。六字俱詳本傳。此語乃綜其義。女者。上云近女也。陽者。上云六氣陽。正義

引先儒云。陽金燥也。物者。上云物亦如之。注云。物、事也、晦者。上云六氣晦。正義引先儒晦爲水。謂昏黑也。時者。上云君子有四時。夜以安身也。言近女爲金燥之事。在晦亦當順安身之時。不可過干。過干則燥爲內熱。晦爲惑蠱。杜注云。女常隨男。故曰陽物。其名不正。顧炎武云。女陰中有陽。其物屬火。故曰陽。似宋元人議論。

長白美人

詩碩人云。碩人其頎。澤陂云。有美一人。碩大且卷。碩大且儼。車舝云。辰彼碩女。女貴大也。史記田敬仲世家云。選齊國中女子長七尺以上爲後宮。蘇秦列傳云。後有長姣美人。後漢書馮勤傳云。祖燕長不滿七尺。常自恥短陋。恐子孫似之。乃爲子伉娶長妻。生勤。長八尺三寸。魏書陸琇傳云。毋赫連氏。身長七尺九寸。蓋婦容以長爲貴。漢法。八月選女。必身長合度。長白卽美德。賈納短靑。晉之所以亂也。唐書亦言元宗選長白女子侍太子。鹽鐵論刺權云中山素女。亦長白女子也。宋人記龜鶴夫妻。短闊亦貴。乃偶然耳。

元牝

列子天瑞篇云。黃帝書曰。谷神不死。是謂元牝。元牝之門。是爲天地之根。綿綿若存。用之不勤。其法黃老元素之所同。道家河上公老子注云。元在上。牝在下。以元爲鼻。牝爲口。抱朴子同。因此有人中之說。是孔氏談苑中山詩話上官泌下官口鄙諺之證矣。二仙傳道集云。一腎在左爲元。以升氣上傳肝。一腎在右爲牝。以降液下傳膀胱。是又醫士右腎命門之謬說也。今案牝者。古人以爲谿谷。所謂虛牝者。如今言空

洞。朱子語錄云。牝只是木孔。承栒能受的物事。元牝者。至妙之牝。不是那一樣的牝。其言若卽若離。嘗深思之。元者。白虎通五行篇云。元冥者。入冥也。是元爲入牝者。唐律衞禁上釋文云。有穴而可受入者爲牝。則元牝之爲古語可知。爲表出之。儒者可勿復道矣。

李娃傳

太平廣記李娃傳。文筆極工。所云常州刺史滎陽公。及其子姓官爵。劉後村詩話。以爲鄭亞鄭畋。然稽之唐書宰相世系表鄭氏滎陽房中。無有合者。蓋故錯隱之。開元天寶遺事記。長安妓劉國容。使女僕送天長簿郭昭述至咸陽。小說所言地勢。多不相應。此傳所言坊曲。頗合事理。長安圖志。平康爲朱雀街東第三街之第八坊。其第九坊卽宣陽。以丹鳳門街言。則第五坊平康。第六坊宣陽。傳云。平康里北門東轉小曲卽宣陽。是平康宣陽路皆直南北。其街則直東西。傳又云。日暮。計程不能達。則作傳者信筆漫書之。非實情也。布政里則在朱雀街西第三街。去平康甚近。其詭云延秋門外。則西城城外託詞。最有情理。又案北里志云。平康入北門東迴三曲。卽諸妓所居。又其南曲中者。門前通十字街。蓋宣陽平康南北俱有曲可通。不必外街。阮籍詠懷詩云。捷徑從狹路。僶俯趨荒淫。古所謂狹斜。乃此之謂。

魏策龍陽君正注

魏策龍陽君。注云。幸臣。吳師道正注云。幸姬也。非楚安陵鄢陵壽陵趙建信之比。長孫佐輔于武陵詩。皆以宮人言之。案師道以唐詩說國策。其證已弱。且唐詩亦有誤本。文選齊陸韓卿中山王孺子妾歌云。子

瑕矯後駕。安陵泣前魚。泣魚之事非安陵。乃龍陽也。阮籍詠懷詩。宋顏延年注引龍陽安陵事。後云。安陵君所以悲魚也。末語有缺文。而相傳已久。陸詩蓋本顏注。此後詩人相承誤爲安陵。佐輔古宮怨云。棄前方見泣船魚。武陵長信宮詩云。一從悲畫扇。幾度泣前魚。二詩又本陸氏。謂是安陵。元和姓纂云。安陵、小國。其後氏之。安陵纏、楚王妃。故以爲宮人。是也。二詩本說安陵。師道引以證龍陽。其疏一也。師道未讀陸詩。若依陸詩泣魚必妾。則子瑕亦宮人矣。其疏二也。楚策安陵君。正注亦引姓纂。以爲女子。則此正注當云正楚安陵之比。乃云非楚安陵之比。二處皆名正注。無所適從。其疏三也。師道惟補注多可取。楚策云。嬖色不避席。寵臣不避車。蓋言驕寵也。補注云。文選注引。嬖色不獘席。寵臣不獘車。眞誥言嬖色不敝席。寵臣不盡輪。則言榮華易落。寵不能久。其義可傳。秦策云。美男破老。美女破少。乃逸周書武稱解文。補注云。修文御覽引。作美男破老。美女破車。破車無意義。誤文也。

癸巳存稿卷之十五

何端簡父子事述

何公世璂、字澹菴、一字坦園、晚號鐵山、其先世自棗強遷山東新城陳何莊、公幼慧、六歲喪母、能持禮、康熙甲子年十九舉於鄉、需次得莒州學正、以己丑進士、改庶吉士、散館、授檢討、充一統志纂修、庚子山西鄉試副考官、雍正元年正月、授山西道監察御史、二月、充江西鄉試正考官、七月、提督浙江學政、二年七月、授兩淮都轉鹽運使、經理淮揚海潮災賑、是時、公領運司、鄂文端爾泰爲江蘇布政使、皆處天下脂膏地、俱以廉聞、三年十一月、授貴州巡撫、時鄂公總督雲南貴州廣西、及將軍石禮哈、提督馬會伯、辦苗事、公奏請聖訓、世宗批其奏曰、武備不可輕視、苗夷雖蠢、亦人也、恩威不可偏用、公自迪籍翰林、十四年、自御史至巡撫、才三年耳、既任事、宣上德意、周咨山川險要、籌撥軍儲、値生苗頭目阿拏火阿猛阿戎等十四人赴公、自愬奉行法度、未嘗反、公開示威信、使轉諭各寨、凡編髮受冠帶者、賞以銀牌衣物、耀之於其黨、以是卉衣椎結之人、傾心內屬、得全活者萬餘人、我兵方進、攻下不服者谷隆長寨者、貢羊城屯、誅首逆阿革阿紀等、兵機大順、公又以黎平都勻鎮遠之間、古州八萬一寨、地廣千里、南通廣西、東界湖南、土沃人稠、物產尤富、在三省腹中、由貴州黎平開之、此寨得、則附近九股黑苗、可以勦撫、卽會總督奏調思州府張廣泗知黎平、廣泗至、卽輕騎趨古州、登諸葛臺、盡望見苗寨高下、及大小丹江出入、圖其險要道

徑生苗大驚欲取之圍未合而廣泗從山背下得當以報公大意既示以威則撫之又保舉貴州人材貢生生員三十二人五年十月被召入都先是貴東道某以同鄉求保舉不許則參公徇情市恩飲酒宴樂上又以征苗事公屢言可撫恐與軍中意見相左故召公而鄂公密奏公實心任事無他念公到京即授刑部額外侍郎六年二月轉戶部四月轉吏部仍兼刑部五月署直隸總督公以才不勝外任辭甚切時天氣蒸暑汗出流被面公既辭不得請上命侍臣爲何總督解衣賜人參克什紗表筆墨端硯因垂詢生平稱意文字公進福字箴六月貴州人材兩次引見諭以人品尙屬端謹皆錄用之七年正月二十七日巡察南三府御史過保定傳諭使公愛惜精神而公已於二十六日卒矣年六十四遺表請祖父母封詔書褒恤悉如其請加贈禮部尙書謚端簡內帑給千金治喪喪還所過有司支公祭奠八月改尙書秩一品乾隆元年追贈光祿大夫夫人徐氏晉一品太夫人公主試督學所得多端人歷封疆知人善任初抵黔時張公廣泗來迎馬上問地利民情苗俗行四十里未休至驛館語達旦凡事一以咨之張公亦功名自許雍正六年張公已爲貴州巡撫八年苗疆底定十三年又反乾隆元年張公以經略平之公子四體仁秉義崇禮蘊智體仁字西銘性恬淡年四十三始舉雍正四年鄉試副榜八年既葬端簡公入都謝恩即授浙江諸暨縣知縣縣人傳阿男者淫狡而肆持官吏短長爲一方害體仁窮治決遣之民大悅諸暨倉穀積弊儲不實具揭言之上官怒調於潛久之調奉化奉化沿海盜多不治體仁興修水利因以得近海舟楫來往盜所從逃竄之路以保甲弭盜古法最有驗編察得其窩線清其源令保甲輪直更鄉保統

之使捕役分任邨屯。捕頭統之。調黃巖。丁徐太夫人憂。起復。發江南辦銅山賑。補虹縣知縣。縣當宿州靈壁下流。十載九溺。其西北皆水地。汎濫西南爲害。乃開河西南。洩其水。治稻田。製戽機。貽民。興木棉利。最後。調定遠。築西水石壩。衛民田舍。以耳疾乞老歸里。體仁凡六任縣令。奉家教。一果一菜。不敢妄取。廉俸所積。於意氣之發。地方公事。所捐亦豪。往自喜。在定遠時。驛丞某年老矣。馬瘦儲空。當揭參。而不忍也。使巡檢協治其事。冀以漸而復。上官驟察之。丞革職。不得歸。體仁置酒召之。計公私所虧。爲具印文。淸官項。辦裝送之歸。體仁終。已無餘財。教子孫耕讀外。不使逐他嗜好。所歷無奇行。而士民思之。自號長元人稱長元先生。年七十九卒。

述曰。征苗之役。鄂公任之。張公成之。其間運籌勦撫。端簡可謂賢勞矣。三公皆以征苗起。功名之際。何其盛也。昔太史子魚以義俠聞。而不染縱橫之習。軍旅方興。以方行矩步者指畫其間。並無猜疑。自古難之。張公後裔。至今稱述端簡。又得張公所輯貴州通志。故得於齊侍郎所作傳外補緝之。生平喜人稱說故事。見長元先生狀。與所聞合。故附書其事。公父子皆循循然。無新奇可喜。而後人樂道之。非所謂悃愊無華者耶。虹、故魯紅也。左傳注。晉時猶有紅亭。後漢沛國紅也。虹以乾隆四十二年併入泗州。今州治、故虹治也。

汪先生事輯逸

汪先生名廷榜。字士瞻。黟三都人。同學稱仰山先生。少學賈。二十八歲。置貨漢口。見帆檣叢集。蔽江面十

數里。人語雜五方。漢水衝擊。江波浩渺。縱觀之。心動。歸而讀書。學文詞。喜馳騁。漸不自喜。沈思刻意爲短章。既又不自善也。乃始爲平正曉暢之文。讀書江寧鍾山。同舍生或窺之。請與交者。數人而已。董以學梅鈔戴翼子戴祖啓侯學詩梁巘諸君子。皆自好。約爲背誦經史之會。冬日。訪先生。値先生笑而出曰。吾得之矣。衆問之。指牆下炭墼曰。此立方也。取圜與立句股。就物推之耳。鈔大喜。輦其家所刊書贈之。於逆旅晤戴震李惇。與訂交。學益廣。中乾隆辛卯江南舉人。授書饒州芝陽書院。補旌德縣訓導。以病歸。嘉慶元年。舉孝廉方正。年老不就試。受六品頂戴。家貧僅中人。遇賢豪傾意結納之。生平喜道人善。奬誘後進作文章。經指授者。皆有理法。先生爲文。下一字。或諗書數十種。務得其通。不必古人曾用也。務使妥貼有光采。蓋得揚雄韓愈意者。務使合語氣。所著四書文。名碧山草堂制義。自言曰。人各有所長。經義卽未敢自信。時文所言。於事理不背而已。文有大體。吾自知之。方先生讀書江寧時。與何某出遊。過王者輔寓。者輔有日記。日疏人事。遂疏曰。某日何先生偕汪兄來。汪兄名廷榜。黟人。住三都碧山學士里。有識見人也。既而者輔事敗。官案日記。索所往還人。何先生汪兄。俱錄赴蘇州按察司。梁巘在亳州。聞其事。徒步至蘇候之。事白。人指爲道義交。目曰汪梁。先生懼名目遠布。一日。同梁飲。噉。笑謂之曰。若素不噉肥肉。吾勸若。始知其味。吾素不飲。若導吾飲。今亦不離杯斝矣。吾兩人殆酒肉朋友也。聞者皆失笑。其沈毅如此。嘉慶八年七月。卒。年七十五。

述曰。嘉慶己未。旌德劉君成書入都。先生寄文集屬正。燮校定。且曰。刪竄惟汝。癸亥七月。先生病亟。時適

正燮歸里。先生持之而泣。以文付其族孫夢桂及正燮。八月。正燮復出遊。知墓誌及傳已有所屬。故輯其瑣事附碧山草堂制義後。

胡先生事述

胡先生梧。字樹思。徽州府城小北門四管人。乾隆丙午。順天鄉試。塡榜吏誤連試卷實年實字書之。遂名梧實。其先世儒者十一世。皆學生。父瑨。字澹中。爲武學生。弟珊。文生也。鄉試不中。澹中罵於市。市人笑曰。公、武生也。謂弟文佳。文必不佳。不中宜矣。悶而歸。明年。呈請文試。遂舉於鄉。成進士。時乾隆甲戌也。越十三年丙戌。弟亦成進士。入翰林。澹中終光山縣知縣。先生年十一。侍母扶柩歸。囊無一錢。又無師傅。爲無賴。喜與人鬬。飢則竊書賣之。日食於外。母見書十耗其九。則痛詈之。乃自投改過。與二弟同讀書。日負販於外。夜讀書。油錢少。鐙光如豆。大兄弟三人環讀。以夜半爲期。自作文。不求人教也。先是。澹中君在時。爲聘邑汪氏女。及迎娶。資送直千金。屬其兄弟爲變賣居積。已授徒里中。衣食稍有餘。久之。澹中君有門生官杭州。遣信召之。至則官以事壞。遇親串賣鹽浙中者。假貲置湖絹。往來揚州。又置茶。皆獲利。時已納粟作監生。値玉器貴。乃盡以財買玉子。解視多灰蠹。又自甘肅來者日衆。遂折耗。接家信。妻財又折耗。念揚州親串多富者。往投之。不見收。時小押中皆無賴。欲得書生爲主謀。見先生倜儻。迎之去。頗自危。以計斂諸無賴分金。買舟北上。僦居旅舍。天大寒。天津某訪同院友。顧見先生肥大面麻黑。目長秀。倚上。胸背隆然。裹二蘆花椅褥與之。言曰。才人也。載歸。久之。辭之。保德。其知州素與澹中君善。好豐坊大學。所至刊行。

然能敬文人。先生至。使主講書院。官日課講章。先生不甚解。則雜舉古今成敗。所歷山川人情淳僞。以亂其言。或阿官好。叩以姚江之學。曰。姚江以學爲支離。君言姚江而已。何必誣以學也。復入都。強折節。恂恂然不妄語。然有忤之者。輒登門升高坐大罵。務盡其詞而歸。人更校否。亦不以增減其怒也。鄉有爲部郎者。語人曰。胡樹思吾無法治之。遠之而已。先生聞之。挾册往。登其榻。酣讀終日。出乾餱自啖。至夜分。謝之。始去。年三十。中式。充官學教習。以知縣用。値湖北請挑。先一日。謂弟榘曰。吾入挑。借支薄俸。汝持歸奉母。吾單身行矣。赴挑。不與。借補中兵馬司副指揮。曰。吾昨買得堯峯文鈔。方笑司坊官與皁隸伍。今即補是官。豈非數也。雖然。吾不似鈍翁才。拜印。果有院皁乘車從奴持刺來。先生出坐堂上。問坊皁曰。院皁與汝品秩同也。我見若。當何禮。坊皁無言。使呼院皁。已怒去。以出迎遲也。既聞將挫抑之。益大憤。欲於院署肆無禮。見先生氣甚盛。轉怒爲笑。曰。是作官者乃似我輩無賴也。視事三月。出見一人。強橫詐市賈財。縶之歸。將撻之。已褫袴。皁隸彷徨良久。叩頭曰。刑杖月前供應街道衙門。偶未將歸。先生瞠曰。是矣。我乃三月未嘗一撻人也。當杖者伏地呼饒。放之起。罵曰。吾好撻人。苦無犯撻者。汝不配啓撻端。後受撻者道汝。我識汝。舍汝去。再縶汝。即舍之。中城竊案積年不獲。問諸捕。捕曰。官考成。我輩身家也。不敢怠玩。先生笑而頷之。曰。然。五日又問之。答如初。先生怒詬曰。奴眞欲死耶。官考成。汝何知。我知杖汝而已。不需汝身家也。五日不獲諸偷者。汝不欲活矣。四日而獲十七案。然終未撻人也。某者居雲居寺。衕衕抑勒人妻。事將成矣。先生過楊梅竹斜街。見之。止車告之曰。明日事、若當自止。吾知彼婦無恥。不足惜。本意明日將吏拘若

兩人。以耀吾官。忽見汝。不能自禁以告汝。言已。驅車去。某大感。遂止。京城偵事者素狡。不以實。又持官短長。先生故挫抑之。使偵刺。報命惟謹。日近詩書。所轄無廢事。讀史記。曰。廉吏久。久益富。不可信也。官多妄費。而吾衣食裕於教讀時。吾不廉。人不能知也。宦游京師者。託事請客。斂分金。曰撒網。司坊官十五。十四俱已請客。意不能無動。倩人畫例。借屋校尉營。賃盤盂几席。結采。召廚人梨園子弟。俟代支客者已到。乃衣冠乘車往禮客。中途。忽忸怩。驅車返。使人稱疾。多謝客。多酌加飯。迨暮。家人載金歸。先生視之。笑曰。廉吏之富。其以此耶。此吾在揚州故智也。嘉慶二年十二月。補官。四年十一月。卒。先生之言曰。吾生平閱歷多矣。惟不忮求。能自保。不能屈抑。誠自苦。然碌碌者安可託也。卒以病肺。年四十三。意氣平矣。子元鼎、全鼎、文鼎。

述曰。胡先生眞循吏也。生平所行。發乎情。止乎禮義。合聖賢之法。正燮記先生事甚多。先生素惡鄉愿。因以所記徧求所謂鄉愿者。下意延問。凡經指示許可之事。悉去之。故所存止此。嗚呼。此先生所以賢歟。其精神在是矣。

駱君小傳

駱君正綸。字金門。號紫封。句容石橋人。居城東。爲人淳重自愛。能文章。乾隆庚子。句容書生某求督學關節。有人持金去。某隨之急。乃還其金。妄言學使已許之矣。既而不許。某怒。摘童生有文章者二十五人。先出榜一日。張於院外廟壁。以君爲第一。迨曉。榜出。名字同者十人。而君果第一。學使聞之。怒。屬吏窮捕。或

怵君。君曰。此無與我事也。不爲動。事亦不及之。好爲閒散遊。登邑中雲龍。自馬背岡望茅山三峯。若有若無。吟歗自得。於人無可否。以爲性情形狀皆天賦。不能強同。以己見非笑之。坐不通也。惟不喜人戴近視眼鏡、聞鼻煙。其說曰。古無眼鏡時。人已有目。今人多苦鼻柱耳。鼻煙學嗅者。淚涔涔下。氣息出入。腥動數尺外。非天性所有。故可惡。聞者歎其言可爲。故實性不能飲。一日攜酒偕友人於邑小南門外五里岡痛飲。流連作詩。刻樹皮識焉。復坐言鬼神事甚悉。忽歎曰。故鄉可樂。再三言之。歸十日而病。初某以揭榜事用狡計脫。而爲衆所詬。鬱而死。死十三年矣。其兄病。請君臨訣。君至。某現。心惡之。某兄死。君亦卒。年四十五。時乾隆五十七年五月也。黟縣俞正燮在句容。聞之。歎曰。吾極知鬼神事。然不分人有死也。今駱君死。則眞有死矣。五月晦。夢遇之於四牌樓。諱言其死也。語之曰。君家人甚思君。胡久不歸。曰。死人耳。明日月朔。歸。人將以爲不吉。且緩之。吾有事赴城隍司。有關不易過。煩送我。從之。南行。東轉。過文廟。出德配天地坊。又東。循兩池間北行。卽城隍司廟屋。與日所見同。堂下人百狀不齊。堂上寂無人。直上。轉後屏。望見顯應閣院落。比素見大數十倍。中有河。橫去南北。屋宇羅列。向所未見也。相將過河。西轉。有屋南向面河。近就之。忽小矣。屋高三尺。廣不及尺。深半之。分兩層。上層有龕。一長眉人持瓶。插河柳。趺坐。有二人侍。人持一棒。若羯鼓椎。空中一棒跳躍。細長。與所執者同。二人擊弄之。盤旋上下。聲撻然。睇視。人亦長大。龕後右邊空處。審是樓梯。下層閉。細紅櫺扇。紅紙粘。似非惡處。曰。此關也。送之過而醒。甚駭歎。過數日。正燮持燭如廁。見一紅物負牆。高二尺餘。俯視之。頭忽大。若穀箕。面皆血也。見之不甚畏懼。已過。心忽怯。奪路返。物

已不見。歸坐不樂。同學某生聞之。鼓掌笑曰。大丈夫豈畏鬼哉。無何。生閉門臥。忽大叫甚急。鄰舍生持火噪門外。始起開門入其室。腥臭不可聞。生面如死人。徐言曰。才臥。聞門響甚厲。自蒙被中有物自被上過。如廟中天王手大。從首至足。所揣處。冷徹骨。繼聞物歎詫。嘶破不是人聲。昧死大叫。幸諸君至。聞者股肉起若粟。勸生抱被鎖門。從他人榻畔臥。翼日生無言。正燮往君柩前祝曰。君有靈。當助我逐鬼也。是夕。夢君至。笑曰。責報一何速耶。子一人。重基。監生。

述曰。正燮於嘉慶甲子。重到菏澤。窗外丁香將放。理剔澆灌。日夜俟之。春風料峭。從未閉窗臥也。急欲往濟寧。夜懸紅鐙。酌酒別樹。倚檻而寐。夢駱君至。看花歡笑。驚起。人靜鐙灺矣。旦將束裝。北枝全放。時二月十日也。神理常存。難與庸惡無氣者道。念小時一句一字。駱君皆奇賞之。今知駱君果不死。追憶去年冬。平度于君重輝。鄒平成君瓘。新城何君承壯。同泛張秋決河。四人坐船篷上。說鬼。風霜淒緊。潰瀾攢擊。眞有神物龍魚來傾聽也。既來泰安。無人談者。感丁香偏放之異。因述駱君之事。嗟乎。知己之感。索居之歎。生人豈能無之耶。音塵寂斷。亦可悲矣。

古築兩孫君小傳

孫學道、字立人。居黟四都古築。縣學生也。乾隆間。邑人能讀書者。汪燾、朱鍾、何瑞龍、鮑元偃、程驥、葉有廣、胡成浚。皆有業有異稟。不同於俗。學道好學。能博覽。其識通敏。文選漢高功臣頌。注引漢高帝會陳擒韓信。此特萬世之事也。友人質之學道。曰。萬世乃万士之譌。万士乃一力士之譌也。陸機五等論。注引漢書。

燕齊之間。萬士瞋目扼腕。萬乃方之譌。與此同。檢漢書。果然。熟於經史。言事有條理。喜爲詩。尤善五言。程驥曰。黟有二絕。大星櫪子。孫立人五言古詩也。所娶妒戾。乃異居。有二子。亦夭。其詩散失。所有古書。丹黃粲然。有發明。亦未輯錄。賣爲寡婦食矣。

孫蒙、字養正。布衣也。幼學神仙。年四十。兄死。乃強復持家。好數學。皆穿穴之通於易。其治易。喜言人事。其言易。分爲五。一爲易緯。推乾鑿度七書之數及易九厄。二爲易支。曰易林。曰京氏易傳。曰元包。曰皇極經世。曰三易洞璣。曰九宮經緯。附京氏後。以洞微數。三爲易流。曰八陣。曰金丹。曰地理。四爲易跂。曰太元。曰洞極。曰潛虛。曰皇極洪範。曰參兩。曰範衍。曰太微。曰括奇。曰靈棋。五爲易衍。曰龜卜。曰蓍法。曰太素蠶。曰五運六氣。曰太一。曰奇門遁甲。曰六壬。曰演禽。曰璣衡。曰風角。皆究揲灼布推加減飛行診望之法。爲采文補注附說。爲作表揔摭奇胔。比輯之。得十五卷。曰周易外傳。謂通卦驗不知里差。難施用。易九厄多見道書太一家。其法本三統。當以三統法置元推之。不當雜用他法亂其數。又以太一推上元至嘉慶癸亥積千零十五萬五千七百二十年。加陽盈差一百三十。而以周法四千五百六十除之。既又得一法。推算爲八萬六千零四十年。又一法。積五千二百九十五萬一千零八十年。又一法。積四百五十六萬七千零八十年。俱存其數。以證古算家積元不同。由其術異。非乖謬也。西法言開闢至順治甲申。六千八百四十年。依其定儀推之。止五千七百三十四年。則與術不相應。其言周易年周法。年一爻。運周法。陽爻九年。陰爻六年。世周法。陽爻三十六年。陰爻二十四年。紀周法。陽爻九十年。陰爻六十年。崇德元年丙子。年爻值

乾初。世爻入坎初。言世驗。堯值師。水行地上。洪水之效。禹值比。後夫凶。戮防風氏之效。唐高宗儀鳳值剝五以宮人寵。武后同聽政之效。久視值剝上碩果不食。中宗復位效也。或疑師比義曲。蒙曰。隋書王劭傳引稽覽圖。屯十一月。千里馬數至。應隋高祖騧騮馬。震下足。坎上美脊。鍋騮有肉鞍。行則作動四足。數至者。天祿數至。晉書王嘉傳。苻堅問世祚。嘉曰未央。明年癸未。敗於淮南。所謂未年有殃。占驗之解當如此。如祈神籤。亦斷章取義也。蒙學古雅。家貧。爲人相宅墓。取錢以給家。卒於家。子繼祖。述曰。孫君立人。學博而正。眞儒者。惜其書不存。養正又通音韻之學。亦無書。可惜也。兩君嘗學辟穀。住百尺段石人祠。六七日不能堪。扶杖歸。雖爲俗人口實。然亦古雅矣。

書李方古

嘉慶元年丙辰。正月十一日。白蓮教匪劉松餘孽劉之協之黨。犯枝江宜都。繼而當陽。繼而新野。蔓延四出。而豫。而秦。而川。所至摸邨。驅去良民。使當官兵鋒。官命民間立寨。集鄉勇自衛。汝陳諸俠。素販鹽游博者千餘人。籍團練名。益收諸無賴。方行無所忌。分屯數十處。其最強者。東潁州。曰陳魁元。西汝寧。曰李方古。魁元素暴悍。借交報讎。私梟自淮泗渦汝。連舳艫數十而上。或相連數百車。嘯唱讙譟。過鋪汛不敢誰何。方古循循然退讓。文秀類書生。郡豪傑皆敬憚之。訟爭不解者。得方古一言即聽。千里內皆慕方古。時鄉勇皆有梟雄爲之主。令行禁止。或亦爲民害。方古所統。有仁義風。任俠者互吞噬。於方古不相屬。而李氏股中。傳令索讎借餉。未嘗有違者。河南王生。挾萬金商於蘇州。有盜尾之數日。王生急投方古。盜念方

古人多。既識王生。卽千里之內不敢動。舍之去。又不甘。亦投方古告實。方古大驚。以擾攘之際。不敢與爲難。且喜其已歸也。厚貽之。使之遠去。行旅皆載方古名以行。河南巡撫知之。遣陳州知府越境覘方古。以無惡迹歸報。方古亦自危。謝其衆。不復見客。二年閏六月。息縣民張雲路械鬬。遣使借力於魁元。魁元以五十人往。至則事解。無所用其武。雲路憶數年私鹽爲息縣役所沒。欲從衆至城。罵其知縣。使知縣訓其役。放張氏私販也。僞爲他邑解囚者。數十人執械護之。至庭。拉散囚車。索知縣。知縣以事上州。轉至外委把總向得琳廨。得琳念倉猝不敵。且用好語慰散之。有新附禿者。鮑六負盒煙葉刀自後至。謾曰。是官耶。我不與之言。卽斫之。死。而鮑六貿貿然負刀歸。雲路魁元見事急。至縣奪馬轉殺。由正陽羅山轉至光山界河灣。遇其黨詹三。方古股中向所分也。邀魁元入。偵知其黨殺官劫馬事涉反。託言過河鳩集。旣渡。則盡撤船以南。射書絕之。曰。本出姓名要言共拒反者。今殺官。若爲天子所赦者。請續前好。不然。卽渡河亦無所歸也。魁元得書。沿河譟罵。詹三怒。厲兵渡河。大敗之。魁元跳歸方古。欲鳩衆自守。方古曰。今大軍逐教匪。逃死誠易。然反者終伏罪。徒爲罪人。累鄉里耳。且若家室何。不如自投。以爲官兵功。庶幾官肯緩之。家人萬一全者。魁元不復語。七月初。自詣項成獄。六日。河南巡撫至。誅魁元等五人而案結。官益以方古勢大。不去之。終爲害。以魁元識方古。遣戍之。方古亦自喜於遠去也。其時汝陽有俠曰大都督。武藝敵千人。其黨亦千人。巡撫至汝。寧令汝陽知縣捕之。知縣至其家。其黨圍之。大都督曰。我無罪。汝等從我。卽我罪。我去。汝輩以安。但好爲之。無爲教匪所笑也。且誡之曰。無事不可聚會。揮衆退。從知縣至城。巡撫數其

罪斬之。蓋河南潁亳之間。自古游俠所聚。雖以武犯禁。妨吏治。而大義不敢踰。有足多者。冀大榮者。葉人也。素梟勇。負販於外。遇賊摸邨。縛之去。謹防之。默識賊旗鼓字號。大師傅劉之協閱各營。時擁衞威儀甚盛。大榮微窺識之。久之。使樵汲。遂逃歸。爲無賴以自活之協各股在陝西者被雖。欲於河南復立一股爲聲援。五年六月之協至汝州。遇其徒郟縣李岳。岳在教中位已尊。所屬數百人。州之鬧店有徐華平李運泰者。向客李方古家。拳棒號無敵。岳嚇以利。欲其入教。則納其賄。岳又遣妻女至其邨游觀會劇。授以色。誘之入教。則又淫之。終不入教。岳大恨。而之協至。乃起兵先攻鬧店。適二人外出教習。則躪其家。屠其邨。最慘。轉掠至霍家寨之協下令摸邨。邨民相聚謀曰。坐待逃竄。皆死也。今與之戰。幸而勝。賊終身不我犯。即敗。保寨以俟官兵至。則我生矣。出戰賊。敗。賊反得寨。據以守。徐華平李運泰得耗。糾二十七人前追賊。遇布政使馬公至。從之。踰溝圍寨。談兵者曰。當開一面。合兵法。自七月六日丙子。至八日戊寅雞鳴。寨破。二人報讎。痛殺賊。追奔數十里。而餘匪竄於彭山。巡撫吳公自南陽撥兵。至魯山嵩縣界。遇之。戰於過風樓。又戰於米兒溝。十四日。盡滅之。方初八日之破霍家寨也。擒僞元帥李岳。僞總兵孫繼元。寨中樹劉天王旗。殺賊既盡。徧搜之協尸。不得。兵民且恨且懼。而葉縣馳報生獲之協。初之協欲以辰年辰月辰日辰時起事。而其徒寅月起。至是。又以寅日敗。之協將逃之湖北。過葉縣。日昳矣。冀大榮方與人鬬而勝。提壺沽酒自賀。闖然遇之。大師傅也。念驟執之。或致死。時無質證。是以人命自累也。追隨於野。詭稱某股使歸募兵者。今得千人。之協信之。從之收兵。乃執以予知縣廖君。寅。殺豬狗取血塗之。之協到部。依大榮言陳

之。堅言大榮是其頭目。欲與之同死。而大榮以無賴。鄉人愬之者日月有案。其陷賊供樵汲僅一月。乃得免。或曰其人姓楊名弼。亦方古黨內人也。

廣東阮宮保六十壽引集香山文句

皇帝嗣位。畫大羅天尊贊序三三年。李公家廟碑正月二十日。醉吟先生銘序東控嶺海。右扼蠻荒。嚴讜制自和氣聚爲慶雲。與柳晟詔壽星垂文。與顏証詔當其冥同訢合之際。爲人上宰相書以彰我主聖臣良。敢諫鼓賦精究之端。才實兼茂明於體用策於是乎在矣。策林十七二惟公受天地之和。代裴類作王府君銘生休明代二十有六年。箴言序始以進士擧。策林策尾善慶所集。崔孚碑揚其祖美。楊冠俗制有理我殄寇之效。康堯讓等制。公揅經室文記其祖副將平苗功德。德善者將啓後人。張制詩禮弓裘。烏初行制文章政事。范傳正制冠於一時。高散曹贊序豈不宜哉。策林三十公爲人。崔孚碑抱乎不器之器。君子不器賦淵淵緜緜。求元珠賦美而有度。賦賦玉立不倚。裴堉制名實相副。擧人自代狀士林推美。崔牆制以爲準程。李公家廟碑如神仙中人也。崔晦叔誌序奉詔而處中。侯丕制立內廷。徽之賜紫金魚袋制歷踐清貫。歸登制每備顧問。李絳制周知典故。康承宣制日麗天仗。叔孫通定朝儀賦吟咏秘閣。王建制以茂學懿文。裴度舍人制頌成功。中和節頌發揮盛祉。元和南省表美歸聖德。論魏徵舊宅狀公至越。徵之銘序久專外閫。程執恭制召入翰林。李公家廟碑擇在禁闈。謝蒙恩賜設制俾升瑣闥。竇易直制而翺翔書府。王建制潤色訓誥。裴度舍人制煥乎文章。中和節頌嘉獻茂績。杜佑太子太師制慶集台庭。裴度舍人制文質詳略。沈傳師制垂之不朽也。禮部策一。公由少詹至侍郎。又由浙撫入爲翰林侍郎。時皆直南書房。夫文武迭用。魏元通制海沂之間。王智興制詢謀馳驅。楊孝直制全越奥區。延袤千里。丁公著制可使考文。以第俊秀。韋貫之侍郎制。謂出督山東浙江學政。協聖人之昌運。黑龍飲渭賦詔主文之司。策林十八六惟四科六藝。箴言序警策之篇。與劉蘇州書優

遊而求之。策禮三部兼取人材。目論人重考科廣科采俾皇歎換而新獎之。十策八林六作者邦崔晨之風。代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

賦已給事書科總裁謂嘉慶泊出人材。論人重考科廣科采俾皇歎換而新獎之。十策八林六作者邦崔晨之風。代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

未事書科總裁謂嘉慶泊出人材。論人重考科廣科采俾皇歎換而新獎之。十策八林六作者邦崔晨之風。代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

經。則寵羣山結藏。青。望洛。賦龍賦川晴流太白垂星戎高。律。制李狀考科廣科采俾皇歎換而新獎之。十策八林六作者邦崔晨之風。代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

河公南補侍郎明練兵符。飲晴光垂星戎高。律。制李狀考科廣科采俾皇歎換而新獎之。十策八林六作者邦崔晨之風。代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

洛川晴交書郎事件又出使式源圖巨制不替慶。前道上朝范制李狀考科廣科采俾皇歎換而新獎之。十策八林六作者邦崔晨之風。代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

賦川晴如審・明又出頌和示制名。臣崔文元制孔制楚效。簡李制夷咸靈有有截。命。之。十策八林六作者邦崔晨之風。代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

賦龍賦川晴欽中節虛龍舟。名。心。文制孔制楚效。簡李制夷咸靈有有截。命。之。十策八林六作者邦崔晨之風。代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

欽中節虛龍舟。名。心。文制孔制楚效。簡李制夷咸靈有有截。命。之。十策八林六作者邦崔晨之風。代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

晴中節虛龍舟。名。心。文制孔制楚效。簡李制夷咸靈有有截。命。之。十策八林六作者邦崔晨之風。代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

中節虛龍舟。名。心。文制孔制楚效。簡李制夷咸靈有有截。命。之。十策八林六作者邦崔晨之風。代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

節虛龍舟。名。心。文制孔制楚效。簡李制夷咸靈有有截。命。之。十策八林六作者邦崔晨之風。代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

虛龍舟。名。心。文制孔制楚效。簡李制夷咸靈有有截。命。之。十策八林六作者邦崔晨之風。代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

龍舟。名。心。文制孔制楚效。簡李制夷咸靈有有截。命。之。十策八林六作者邦崔晨之風。代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

舟。名。心。文制孔制楚效。簡李制夷咸靈有有截。命。之。十策八林六作者邦崔晨之風。代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

名。心。文制孔制楚效。簡李制夷咸靈有有截。命。之。十策八林六作者邦崔晨之風。代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

心。文制孔制楚效。簡李制夷咸靈有有截。命。之。十策八林六作者邦崔晨之風。代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

文制孔制楚效。簡李制夷咸靈有有截。命。之。十策八林六作者邦崔晨之風。代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

制孔制楚效。簡李制夷咸靈有有截。命。之。十策八林六作者邦崔晨之風。代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

孔制楚效。簡李制夷咸靈有有截。命。之。十策八林六作者邦崔晨之風。代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

制楚效。簡李制夷咸靈有有截。命。之。十策八林六作者邦崔晨之風。代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

楚效。簡李制夷咸靈有有截。命。之。十策八林六作者邦崔晨之風。代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

效。簡李制夷咸靈有有截。命。之。十策八林六作者邦崔晨之風。代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

簡李制夷咸靈有有截。命。之。十策八林六作者邦崔晨之風。代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

李制夷咸靈有有截。命。之。十策八林六作者邦崔晨之風。代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

制夷咸靈有有截。命。之。十策八林六作者邦崔晨之風。代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

夷咸靈有有截。命。之。十策八林六作者邦崔晨之風。代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

咸靈有有截。命。之。十策八林六作者邦崔晨之風。代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

靈有有截。命。之。十策八林六作者邦崔晨之風。代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

有有截。命。之。十策八林六作者邦崔晨之風。代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

有截。命。之。十策八林六作者邦崔晨之風。代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

截。命。之。十策八林六作者邦崔晨之風。代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

命。之。十策八林六作者邦崔晨之風。代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

之。十策八林六作者邦崔晨之風。代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

十策八林六作者邦崔晨之風。代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

策八林六作者邦崔晨之風。代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

八林六作者邦崔晨之風。代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

林六作者邦崔晨之風。代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

六作者邦崔晨之風。代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

作者邦崔晨之風。代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

者邦崔晨之風。代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

邦崔晨之風。代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

崔晨之風。代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

晨之風。代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

之風。代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

風。代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

代書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

書授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

授渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

渭黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

黑漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

漸刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

刺史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

史舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

舊制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

制取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

取士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

士。李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

李善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

善碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

碑以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

以爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

爲少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

少主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

主天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

天地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

地司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

司澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

澄則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

則至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

至爽。公矣。朝孫儀通陳輿

爽。公矣。朝孫儀通陳輿

公矣。朝孫儀通陳輿

矣。朝孫儀通陳輿

朝孫儀通陳輿

孫儀通陳輿

儀通陳輿

通陳輿

陳輿

輿

臨戎則士樂爲用。田頴拙賦大巧若拙（與盧恒詔）
滄波萬里。王與書新羅制）
布寬簡有恒之政。華夷筦榷舉德選能。（珠賦上歎元日文）
自江而東。公冠首。王代府君銘）
公誠信明則獲鷙歸命。才識兼茂明策）
其政成人乂。薛戎制）
凡所踐歷。杜羔制）
式是南邦。嚴謨制）
其務甚殷。與盧詔）
宴罷。與微之書）
詔宏制朝二策）
往往在人口中。王建制）
蒙福。李公家廟碑）
及金石諸書）
既又與諸家不同。（謂・筆論舊宅狀）
遺編墜軸者。（香山寺新修經藏記）
合法要。（賢易直制）
雖言微旨遠。（禮部策）
所能推而敍之。（序）
致耶。（詩）
骨髓者。（記）
自心術得。（畫）
豈牽強
洛）
學術精博。（韓愈人制）
超軼古今者也。（賦賦經・謂經籍纂詁等書）
故
才適其位。（大拙賦巧若拙）
謹鹽量之出入。（王瑞制）
服勤靡盬。（黃士修制）
至矣哉。（敢諫鼓賦）
威綏仁董。（册可新回汗文）
啓迪雍熙。（禮部高榮與韓）
況溟漲一隅。（新羅金忠求元）
夫惟不皦不昧。（崔陵李公廟碑）
家
夫外擁旌麾。（崔侍答書）
故其所著章句。
時
才
適
其
位。（大拙賦巧若拙）
主計無愆違。（崔陵制）
人安則心固。（策林八）
四
故
賦役均平。（策林二）
五
風變化移。（李廟碑公）
夫
況
溟
漲
一
隅。
不
皦
不
昧。
兼進榮班。
高榮與韓）
涯
涘
之
域
矣。
禮部）
雍
熙。
元求）
臨戎則士樂爲用。（田頴拙賦大巧若拙）
滄波萬里。（王與書新羅制）
布寬簡有恒之政。（華陽吳少制）
自江而東。公冠首。（王代府君銘）
公誠信明則獲鷙歸命。（才識兼茂明策）
其政成人乂。（薛戎制）
凡所踐歷。（杜羔制）
式是南邦。（嚴謨制）
其務甚殷。（與盧詔）
宴罷。（與微之書）
詔宏制朝二策）
往往在人口中。（王建制）
蒙福。（李公家廟碑）
及金石諸書）
既又與諸家不同。（謂・筆論舊宅狀）
遺編墜軸者。（香山寺新修經藏記）
合法要。（賢易直制）
雖言微旨遠。（禮部策）
所能推而敍之。（序）
致耶。（詩）
骨髓者。（記）
自心術得。（畫）
豈牽強
洛）
學術精博。（韓愈人制）
超軼古今者也。（賦賦經・謂經籍纂詁等書）
故
才適其位。（大拙賦巧若拙）
謹鹽量之出入。（王瑞制）
服勤靡盬。（黃士修制）
至矣哉。（敢諫鼓賦）
威綏仁董。（册可新回汗文）
啓迪雍熙。（禮部高榮與韓）
況溟漲一隅。（新羅金忠求元）
夫惟不皦不昧。（崔陵李公廟碑）
家
夫外擁旌麾。（崔侍答書）
故其所著章句。
時
才
適
其
位。（大拙賦巧若拙）
主計無愆違。（崔陵制）
人安則心固。（策林八）
四
故
賦役均平。（策林二）
五
風變化移。（李廟碑公）
夫
況
溟
漲
一
隅。
不
皦
不
昧。
兼進榮班。
高榮與韓）
涯
涘
之
域
矣。
禮部）
雍
熙。
元求）
臨戎則士樂爲用。（田頴拙賦大巧若拙）
滄波萬里。（王與書新羅制）
布寬簡有恒之政。（華陽吳少制）
自江而東。公冠首。（王代府君銘）
公誠信明則獲鷙歸命。（才識兼茂明策）
其政成人乂。（薛戎制）
凡所踐歷。（杜羔制）
式是南邦。（嚴謨制）
其務甚殷。（與盧詔）
宴罷。（與微之書）
詔宏制朝二策）
往往在人口中。（王建制）
蒙福。（李公家廟碑）
及金石諸書）
既又與諸家不同。（謂・筆論舊宅狀）
遺編墜軸者。（香山寺新修經藏記）
合法要。（賢易直制）
雖言微旨遠。（禮部策）
所能推而敍之。（序）
致耶。（詩）
骨髓者。（記）
自心術得。（畫）
豈牽強
洛）
學術精博。（韓愈人制）
超軼古今者也。（賦賦經・謂經籍纂詁等書）
故
才適其位。（大拙賦巧若拙）
謹鹽量之出入。（王瑞制）
服勤靡盬。（黃士修制）
至矣哉。（敢諫鼓賦）
威綏仁董。（册可新回汗文）
啓迪雍熙。（禮部高榮與韓）
況溟漲一隅。（新羅金忠求元）
夫惟不皦不昧。（崔陵李公廟碑）
家
夫外擁旌麾。（崔侍答書）
故其所著章句。
時
才
適
其
位。（大拙賦巧若拙）
主計無愆違。（崔陵制）
人安則心固。（策林八）
四
故
賦役均平。（策林二）
五
風變化移。（李廟碑公）
夫
況
溟
漲
一
隅。
不
皦
不
昧。
兼進榮班。
高榮與韓）
涯
涘
之
域
矣。
禮部）
雍
熙。
元求）
臨戎則士樂爲用。（田頴拙賦大巧若拙）
滄波萬里。（王與書新羅制）
布寬簡有恒之政。（華陽吳少制）
自江而東。公冠首。（王代府君銘）
公誠信明則獲鷙歸命。（才識兼茂明策）
其政成人乂。（薛戎制）
凡所踐歷。（杜羔制）
式是南邦。（嚴謨制）
其務甚殷。（與盧詔）
宴罷。（與微之書）
詔宏制朝二策）
往往在人口中。（王建制）
蒙福。（李公家廟碑）
及金石諸書）
既又與諸家不同。（謂・筆論舊宅狀）
遺編墜軸者。（香山寺新修經藏記）
合法要。（賢易直制）
雖言微旨遠。（禮部策）
所能推而敍之。（序）
致耶。（詩）
骨髓者。（記）
自心術得。（畫）
豈牽強
洛）
學術精博。（韓愈人制）
超軼古今者也。（賦賦經・謂經籍纂詁等書）
故
才適其位。（大拙賦巧若拙）
謹鹽量之出入。（王瑞制）
服勤靡盬。（黃士修制）
至矣哉。（敢諫鼓賦）
威綏仁董。（册可新回汗文）
啓迪雍熙。（禮部高榮與韓）
況溟漲一隅。（新羅金忠求元）
夫惟不皦不昧。（崔陵李公廟碑）
家
夫外擁旌麾。（崔侍答書）
故其所著章句。
時
才
適
其
位。（大拙賦巧若拙）
主計無愆違。（崔陵制）
人安則心固。（策林八）
四
故
賦役均平。（策林二）
五
風變化移。（李廟碑公）
夫
況
溟
漲
一
隅。
不
皦
不
昧。
兼進榮班。
高榮與韓）
涯
涘
之
域
矣。
禮部）
雍
熙。
元求）
臨戎則士樂爲用。（田頴拙賦大巧若拙）
滄波萬里。（王與書新羅制）
布寬簡有恒之政。（華陽吳少制）
自江而東。公冠首。（王代府君銘）
公誠信明則獲鷙歸命。（才識兼茂明策）
其政成人乂。（薛戎制）
凡所踐歷。（杜羔制）
式是南邦。（嚴謨制）
其務甚殷。（與盧詔）
宴罷。（與微之書）
詔宏制朝二策）
往往在人口中。（王建制）
蒙福。（李公家廟碑）
及金石諸書）
既又與諸家不同。（謂・筆論舊宅狀）
遺編墜軸者。（香山寺新修經藏記）
合法要。（賢易直制）
雖言微旨遠。（禮部策）
所能推而敍之。（序）
致耶。（詩）
骨髓者。（記）
自心術得。（畫）
豈牽強
洛）
學術精博。（韓愈人制）
超軼古今者也。（賦賦經・謂經籍纂詁等書）

公養有餘力。李善人碑及居憂。滎陽鄭公銘序聖人不得已而奪之。邊鎮節度使起復制念臣爲子之心。謝官狀用表教忠之訓。

與薛進退出處。與徵書不失其道。蕭俛吏部尚書制雖古君臣道合者。爲人上宰相書蔑以加之。范傳正制起撫福建。公嘗撫表墓以病得假李蘄公諒

・與薛・服闋・乃補侍郎・出爲督撫・允矣君子。叔孫通定朝儀賦最是大節。奏所聞狀由是言之。禮部策一國典褒飾。李公廟碑家不亦宜乎。

制幹皇帝存敬寅畏。畫大羅天尊贊序二肇撫蒼生。爲人上宰相書志在繼善。畫大羅天尊贊序一以恩信御百辟。與將士金陵立功勅書公獨超

然、皇甫公銘序久於其政。李正卿制勞績彌彰。與希朝制優詔褒美。張誠銘序用旌前勞。甫制外諸僉議。正制總以爲至當。綬論嚴狀

忠忱亮節。與仕明詔昭昭然可知矣。禮部策二侍御鑒奏久任李見張大吏大凡公之爲政也。廟李公碑家夙夜祇命。崔陵制動靜有儀。播

於無窮。歲續虞人序故庶類曲從。君子不器賦安業厚生。十策林五福利動植。祭匡山文則沖而用之。荷珠賦可以導知納粹。冷泉事記賜

渭黑龍飲狀庶臻康濟。吳陽少制日濟其美。張宏靖制皇風演溢。洛川晴罩賦家聲振耀。李公廟碑況當慶澤。裴度等官制

許推恩而及嗣。李愬等制三和之氣。訢合絪縕。積爲壽。策林七十公受天地粹靈。銘之序工倖造化者。由天和來。畫記在

氣爲春。福不得不集。畫西方贊序在使之壽貴富。策林三十輔而成焉。崔孚碑長生久視之道。二教論衡士實在於此

矣。才識兼茂明於體用策式會嘉辰。三教論衡序流爲詠歌。泛渭賦序僉以爲宜。盧士玫從周制粗寫鄙意。與楊虞卿書引而伸之。明逢碑

道光壬午冬十二月。京都多作壽文寄廣東者。因看正定李寶臣碑。有王士則名。檢香山集。見白公以正月二十日生。亦宮保生日也。旅邸夜坐。因集此文。宮保爲余座師之師。適未出淨本。亦以語有狷激。漢陽葉年丈取去塗改用之。乃極和平。韓愈月蝕詩。鄭亞會昌一品集序。盧同李商隱集均存之。見文章異同。有法也。小除日。記於黔縣會館。

王雲五主編

叢書集成初編

癸巳存稿

五冊

中華民國二十六年六月初版

撰者　俞正燮

發行人　王雲五　上海河南路

印刷所　商務印書館　上海河南路

發行所　商務印書館　上海及各埠

大

E九七四